

الدكتور يوسف القرضاوى

الإيمان والحياة



الناشر
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة ٩٣٧٤٧٠

الأمم والحياة

الدكتور يوسف القرضاوى

الناشر: مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - بعابدين
القاهرة - ت : ٩٣٧٤٧٠

الطبعة السادسة

ربيع الثاني ١٣٩٨ هـ

أبريل ١٩٧٨ م.

جميع الحقوق محفوظة

مطبعة الاستقلال للكتاب
وغيره من المطابع والنشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه (وبعد).

فإن قضية « الإيمان » ليست أمراً على هامش الوجود، يجوز لنا أن نفعله أو نستخف به، أو ندعه في زوايا النسيان، كيف وهي أمر يتعلق بوجود الإنسان ومصيره؟ بل أجد قضية الإيمان هي أعظم « قضية مصيرية » بالنظر إلى الإنسان.

إنها سعادة الأبد أو شقوته، إنها لجنة أبدأ أو نار أبدأ.، فكان لزاماً على كل ذي عقل أن يفكر فيها ويطمئن إلى حقيقتها. وقد فكر الكثيرون من أولى الألباب، وانتهى كل منهم إلى إثبات العقيدة في الله بطريقة الخاص.

فمنهم من استند إلى صوت الفطرة في أحماقه « أفي الله شك فاطر السموات والأرض »^(١). « فطرة الله التي فطر الناس عليها »^(٢).

ومنهم من اعتمد على مبدأ « السببية » الذي يقرر أن كل صنعه لا بد لها من صانع، وكل حادث لا بد له من محدث، وكل حركة لا بد لها من محرك، وكل من نظام لا بد أن يكون وراءه منظم، وهذا المبدأ ثابت ثبوت الأوليات البديهية في العقول.

ومنهم من ناقش المسألة مناقشة حسابية، رياضية، فانتهى إلى أن الأضمن لحياته، وما بعد حياته: أن يؤمن بالله وبالأخرة والبعث والجزاء. ومثل هذا يقول الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري:

(١) سورة إبراهيم ١٠

(٢) سورة الروم ١٠

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات ، قلت : إليك
إن صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولي فأن خسار عليكما
قال الفيلسوف الرياضي « باسكال » :

« إما أن تعتقد أن الله موجود أو لا تعتقد ذلك ، فإذا تختار ؟ إن عقلك
لعاجز كل العجز أن يختار ، وإنها للعبة جارية بينك وبين الطبيعة ، رمى فيها
كل منكما بسهمه ، ولا بد أن يربح أحد السهمين .. فوازن بين كل ما يمكن أن
تربح ، وما يمكن أن تخسر . إذا راهنت بكل ما تملك على ظهور التسنم
الأول — أي على وجود الله — فإذا كسبت الرهان ، فقد حصلت على سعادة
أبدية . فإذا أخفقت فسوف لا تفقد شيئاً مهما ... فليست تخاطر إلا بشيء
فان ، وكل غرم فان ، — ولو كان محقق الوقوع — متحماً ومعقولاً . »

ونحن نزيد على هذا فنقول : إن الذي يؤمن بالله والدار الآخرة لا يخاطر
بدنيته القانية ليربح آخرته الباقية ... كلا ، إنه بإيمانه يربح الحياتين معاً ،
ويقوز بالحسنين في الدنيا والآخرة جميعاً . وصدق الله العظيم : « مَنْ كَانَ
يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » ^(١) « الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي
هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِإِلَّاهِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ » ^(٢) .

إن العبادات التي فرضها الدين إنما هي وسائل لتزكية نفس المؤمن وترقية
روحه ، وما أقل ما يبذل فيها من جهد ، إلى جانب ما يكسب وراءها من خير .
وإن المحرمات التي حُظِرَ عنها عليه الدين ، إنما صارت بتحريمها عقله وتخلقه
ونفسه وماله وعرضه ونسله ، فمنها « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن
المنكر ويحيل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم
والأغلال التي كانت عليهم » ^(٣) .

والدين إذا حرم على الناس شيئاً عوضهم ما هو خير منه ، مما لا يشتمل
على منسدة الشيء المحرم .

(١) سورة النساء ١٣٤ (٢) سورة النحل ٣٠ (٣) سورة الأعراف ١٥٧

إن المؤمن لم يخسر شيئاً بعبادة الله سبحانه ، واتقائه ما حرم الله عليه ، وإيمارح الهدى والاستقامة على الحق ، والثبات على الخير ، والاستعلاء على الشهوات ، وربح بعد ذلك ندوة النفس وطمأنينة الحياة .

وفي عصرنا هذا أصبح الناس يحرون وراء المنفعة لاهئين ، حتى إن كثيراً منهم ليرون الحق فيما ينفعهم لا فيما يطلق الواقع أو ما قوم البراهين على صحته . وقد قام مذهب برأسه ينادى بأن « المنفعة مقياس الحقيقة » ويصر على أن المهم من كل شيء هو نتائجه وما يترتب عليه من آثار في حياتنا العلمية... وعلى أن الصدق ليس هو مطابقة الخبر للواقع ، بل انسجامه مع ما يقع ، وهكذا ، فكل شيء يحكم عليه بما يتبعه من نتائج ، فإن كانت هذه النتائج متناسبة مع أغراضنا ، ومع ما نريد من مقدماتها ، كانت خيراً وصدقةً وحقاً . وإن كانت غير ذلك كانت شراً وكذباً وباطلاً ، ولا يوصف النعل بحسن ولا قبح ، ولا يوصف القول بالصدق أو الكذب حتى نعرف ثمرته ^(١) هذا هو مذهب « ابراجاتزم » .

ونحن لا نخشى هذا المذهب على عقيدتنا — وإن كنا لا نوافق عليه في الجملة — فإننا نوقن أن أنفع شيء للناس هو الحق ، وأن أضر شيء بالناس هو الباطل ، وقد ضرب القرآن مثلاً للحق بالماء السائل والمعدن النافع ، والباطل بالزبد الراى على وجه الماء حين يسيل به الوادى ، أو الرغوة المنتفخة على وجه المعدن حين يوقد عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع .

ثم قال تعالى معتباً على هذا التمثيل : « كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ » ^(٢) .

(١) مقتبس من خاتمة الدكتور محمود حب الله لكتابه « إرادة الاعتقاد » و « العقل والدين » لوليم جيس .

(٢) سورة الرعد ١٧

والذى يملك فى الأرض هو الحق ، وهو الذى عبر عنه القرآن بـ « ما ينفع الناس » إنه ينفعهم مادياً ومعنوياً ، ينفعهم أجساماً وعقولا وقلوباً ، وينفعهم أفراداً وجماعات ، وينفعهم دنيا وآخرة .

إننا إذا وافقنا على اعتبار المنفعة فى الجملة فإننا نختلف مع الماديين فى قياس المنفعة ، وتحديد نوعها ومدادها . نحن لا نقبس المنفعة بالكم وبالمادة فحسب ، ولا نعتبر المنفعة الفردية وحدها ، بل ندخل فى اعتبارنا الكم والكيف والمادة والروح ، والفرد والمجتمع جميعاً .

بل نحن لا نقصر المنفعة على الحياة العاجلة هناك ، بل نضع فى حسابنا دائماً الحياة الآخرة حياة الخلود التى أعدت للإنسان وأعد لها الإنسان .

هذه السطور تمهيد لا بد منه ، لبيان غرضنا من تأليف هذا الكتاب :
« الإيمان والحياة » (١) .

إننا نريد أن نلقى بعض الضوء على الآثار المباركة للدين فى حياة الإنسان . مقتصرين على الدين فى جانبه العقيدى . الدين باعتباره إيماناً بالله وبرسالاته ، وبالدار الآخرة وما فيها من حساب وجزاء وثواب وعقاب .

وفى هذا الكتاب سنتبين بوضوح تلك القرينة الظالمة ، التى زعمت أن الدين مخدر للشعوب . أو معوق للحياة ، كما يزعم الماركسيون .

أجل ، لو أننا احتكنا إلى متياس المنفعة وحدها ، ورضينا منطق الذين لا يعتنقون فكرة إلا لمصلحة دنيوية فحسب ، لوجدنا الدين — مع هذا — ثقيل الميزان مبين السلطان ، فقد أثبت التاريخ والاستقراء لحياة البشر أن الدين ضرورة لا غنى عنها : ضرورة للفرد ليطمئن ويسعد ، وتزكو نفسه . وضرورة للمجتمع ليستقر ويتماسك ويرتفع ويرقى .

(١) هذا الكتاب هو الذى سبق أن أعلنت عنه بعنوان « العقيدة والحياة » آثرت أن استعمل الكلمة التى استعملها القرآن الكريم فى التعبير عن العقيدة وهى كلمة « الإيمان » ولا شك أن إيجاءها أعمق وأقوى .

والفرد بغير دين ولا إيمان ريشة في مهب الريح لا تستقر على حال ،
ولا تعرف لها وجهة ، ولا تسكن إلى قرار مكين . الفرد بغير دين ولا إيمان
إنسان ليس له قيمة ولا جذور ، إنسان قلق متبرم حائر ، لا يعرف حقيقة نفسه
ولا سر وجوده ، ولا يدري من ألبسه ثوب الحياة . ولماذا ألبسه إياه ، ولماذا
ينزعه عنه بعد حين ؟ ! وهو بغير دين ولا إيمان : حيران شره أوسبع فاتك ،
لا تستطيع الثقافة ولا القانون — وحدهما — أن يحدا من شرايته ، أو يقلما
أظفاره .

والمجتمع بغير دين ولا إيمان مجتمع غابة . وإن لمعت فيه بوارق الحضارة .
الحياة والبقاء فيه للأشد والأقوى ، لا للأفضل ولا للأتقى . . مجتمع تعاسة وشقاء
وإن زخر بأدوات الرفاهية وأسباب النعيم . . مجتمع تافه رخيص ، لأن
غايات أهله لا تتجاوز شهوات البطون والفروج . فهم : « يتمتعون ويأكلون
كما تأكل الأنعام » .

و(العلم) المادى وإن امتد رواقه ، واتسعت ميادينه ، ليس بمستطيع أن
يحقق الطمأنينة والسعادة للناس ، لأن العلم يرقى الجانب المادى للحياة ، فيختصر
الشقة البعيدة ، والزمن الطويل ، إلى مدة أقصر ، ولهذا سموا عصرنا هذا
« عصر السرعة » أو عصر « التغلب على المسافات » .

ولكن هل يستطيع أحد أن يسميه عصر « الفضيلة » أو عصر « الطمأنينة »
أو عصر « السعادة للبشر » ؟ ؟

إن العلم هياً للإنسان الحديث وسائل الحياة ، ولكنه لم يهده إلى غاياتها ،
إنه زين له ظاهرها . ولكنه لم يصله بأعماقها ، وما أتعس الإنسان إذا أغرقته
الوسائل فذهل عن الغايات . وإذا شغل بالسطح عن القاع ، وبالقشر عن اللباب !
العلم المعادى أعطى الإنسان أدوات كثيرة ، ولكنه لم يعطه « قيمة »
كبيرة أو « هدفاً » رفيعاً يحيا له ويموت عليه .

ذلك أن هذه ليست وظيفة العلم وليست من اختصاصه . وإنما ذلك من اختصاص الدين .



ولقد رأينا من المفكرين والفلاسفة من لا يؤمنون بالله . ولكنهم يؤمنون بالإيمان بالله ! أى يعتقدون بنفع هذا الإيمان باعتباره قوة هادية موجبة ، وقوة مؤثرة دافعة ، وقوة منشئة خلقة .

لم يستطع هؤلاء أن يحددوا ما للإيمان بالله من طيب الأثر في نفس الفرد وفي حياة المجتمع ، فقال بعضهم : لو لم يكن الله موجوداً لوجب علينا أن نخلقه ! أى نخترع للناس إلهاً يؤمنون به ! ويلتمسون رضاه ، ويخافون حسابه ، حتى ترتدع الأنفس الشريرة ، وتستقيم أخلاق الجماهير .

وقال آخر : لم تشككون في الله . ولولا لخانتني زوجتي ، وسرقني خادمي ! ونحن لا نوافق على منطق هؤلاء في عمومهم ، فإن الحق أحق أن يتبع مهما تكن نتيجته ، والآباطيل يجب أن تطارد كيفما كانت العقبة . ولكن الذى يعيننا من قول هؤلاء — وهم خصوم وأعداء الإيمان — أن أثر الدين والإيمان في النفس والحياة لا يمكن أن يكابر فيه إنسان منصف ، ولو كان من خصوم الإيمان . إن الحقيقة يجب أن تحترم لذاتها ، وإن لم تجلب نفعاً ، أو تدفع ضرراً ، فكيف إذا كان من ورائها أعظم المنافع ، وأطيب الثمرات ؟

وجود الله تعالى وتفرده بالسلطان والتدبير واستحقاق العبادة ، وبعثة النبيين وصدق ما أخبروا به عن الحياة الآخرة — كل هذا حق قامت الأدلة على صدق نبوته ، والإيمان به واجب ، لأنه حق . ومع أنه حق ، فقط يبطأ به صلاح الظاهر والباطن ، وورق الفرد والمجتمع ، وسعادة الدنيا والآخرة .



ونحن حين نتحدث عن ثمرات الإيمان وآثاره في النفس والحياة إنما نعنى الإيمان القوى الدافق . والإيمان حين يبلغ مداه ، وتشرق على القلوب سناه ،

ويخط في أعماق النفوس مجراه ، لا نتحدث عن الإيمان الضعيف المزعزع ،
الإيمان الخدر النائم ، إنما نتحدث عن الإيمان الحى اليتمظ . ولا يضيرنا أن
أصحاب هذا الإيمان قليلون ، .. فإننا نناقش هنا الماديين الذين يشككون
في قيمة الإيمان . ليتعلموا أن الإيمان الذى يخاربونه كلما زاد عمقه فى القلوب ،
وسلطانه على النفوس ، ازداد أثره المبارك فى حياة الأفراد والجماعات .

وإذا كان هذا أثر الإيمان عموماً ، فإن الإيمان الإسلامى خصوصاً أكثر
نفعاً وأطيب ثمرأ ، فإن فى الإيمان فى الأديان الأخرى قد علق به ما شابه
وكدر صفاءه ، وربما أمكن أن يؤخذ من تعاليم بعض الأديان ، أو من
سلوك رجالها ، بأنها عدو للحياة أو أفيون للشعوب . كما زعم كارل ماركس
اليهودى ، وتلقفها البيغاوات هنا ، فردوها ترديد الحاكمى ، دين بصر ولا
تميز ، فإن الدين هنا غير الدين هناك ، والمجتمع هنا غير المجتمع هناك .

إن عقيدة الإسلام عتيقة تدسم للروح والمادة ، والحق والقوة ، والدين
والعلم ، والدنيا والآخرة ، إنها عقيدة التوحيد التى تغرس فى النفس الكرامة
والحرية ، وبجمل الخضوع لغير الله كفرأ وفسقاً وظلماً ، وتأتى على الناس أن
يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .

* * *

وإذا كان للدين والإيمان هذا الأثر فى كل بلاد الدنيا ، فإن أثره عميق ،
وضرورته أعظم فى بلادنا الإسلامية والعربية خاصة .

إن لكل قفل محكم أصيل مفتاحاً معيناً ، مهما تحاول فتحة بغيره كانت
محاولاتك عبثاً لا فائدة منه ، ولا طائل تحته . إلا إضاعة الوقت والجهد فى
تجارب فاشلة .

ومفتاح الشخصية الإسلامية والعربية على وجه خاص هو الدين ، هو
الإيمان ، هو عقيدة الإسلام .

ومهما نحاول أن نذكر هذه الشخصية ، وأن نفجر طاقتها المكنونة بغير
مفتاحها الأصيل — وهو الدين والإيمان — فإننا نحاول عبثاً ، كمن يبنى على
الماء أو يكتب في الهواء .

وبعقيدة الإسلام انطلق العرب من جزيرتهم ، يخرجون العالم من الظلمات
إلى النور ، ويؤدبون بسيوفهم الأكاسرة والقيصرة ، وكل من صعر خده .
من الجبابرة ، وينقلون الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق ، ومن ضيق
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان والظلام إلى عدل الإسلام .
وبعقيدة الإسلام انتصرت أمتنا العربية على أوروبا ؛ وقد جاءت بقضها
وقضيضها في تسع حملات صليبية ؛ تريد أن تلتهم الأخضر واليابس في هذا
الشرق المسلم .

وبعقيدة الإسلام انتصرت على غزو التتار الذين زحفوا على هذا الشرق .
كالريح العقيم « مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ »^(١)
وكادوا يدمرون الحضارة الإنسانية كلها ؛ لولا أن قبض الله لهم من مسعى
مصر والشام من ردهم على أعقابهم وهزمهم بإذن الله في « عين جالوت » .
وكان مفتاح النصر صيحة أطلقها القائد المملوكي « قطز » فهزت المشاعر ،
واستثارت العزائم : وأيقظت الهمم ؛ وهبت بها على المقاتلين نسائم الجنة ..
تلك هي الصيحة التاريخية « وإسلاماه » .

وأمتنا العربية اليوم تحارب عدواً شريراً يحتم على صدورها ؛ ويحتل قلب
ديارها ، ويهدد وجودها وكيانها بالتفتيت والتزيق ؛ ذلك هو « إسرائيل »
التي تمدّها وتعاونها كل قوى الفكر في العالم شرقية وغربية .

ولن نجد — في حربنا مع هذا العدو — سلاحاً أمضى ولا أبقى من الإيمان .
لأنه لا بد من العناد الحربي والقوة المادية التي أمرنا الله بإعدادها ؛ لرهبة

بها عدو الله وعدونا ؛ ولكن السلاح لا يعمل إلا في يدي بطل ؛ والبطل لا يصنعه إلا الإيمان .

ولقد فتن أقوام منا بالمذاهب المادية الحديثة التي قذفنا بها الغرب ، والتي لا تجعل لله ولا الآخرة مكاناً في الحياة ، ولا تعترف بالدين إلا باعتباره خادماً وأداة يمكن استخدامها — عند الضرورة — لاسترضاء الجماهير المتدنية أو إلهائها أو استئثارها لغرض موقوت .

ومن أجل ذلك ننحى الدين والإيمان عن مكانه في قيادة الأمة وتربيتها . وعزل عن التعليم والثقافة والتوجيه والإعلام ، وعن سائر ميادين الحياة الفكرية والعملية والاجتماعية والسياسية ، إلا بعض رسوم ومظاهر وقشور أبقيت للدين لا تسمن من شبع ولا تغني من جوع .

فما قامت المعركة القريية في « ١٩٦٧ — ٦ — ٥ » بيننا وبين عدونا كان معنا سلاح كثير وإيمان قليل ، فلم يغن عنا السلاح شيئاً ، لم تغن الدبابات والطائرات والأساطيل وقواعد الصواريخ ، لأن هذه الأسلحة — على حداتها وضخامتها — لم يغم عليها رجال مؤمنون . ورحم الله المتنبى حين قال : وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام وهذه حقيقة — على مرارتها وقسوتها — يجب أن تكون لدينا الشجاعة لنعترف بها ، ونتخذ من هذه التجربة درساً وعبرة ، ونبنى حياتنا على أساس من الإيمان ومقتضياته ونغير ما بأنفسنا ، ليغير الله ما بنا ، وإلا فسنظل كثر الساقية .

إن عدونا يحنو أبناءه على أساس ديني ، ويقذف بهم في قلب المعارك بأحلام دينية تدور حول مجد إسرائيل ، وملك سليمان : ونبوءات التوراة فكيف ننكر نحن دور الإيمان ، وننحى المؤمنين ، بل نضلمهم ونعذبهم ! ، ونلقى بشعارات « النصر للشوار » و « الغلبة للجماهير » وأمتنا لا تعرف إلا أن

« النصر للمؤمنين ، والعاقبة للمتقين »^(١) .

أذا إن كل عمل يوجه ضد الدين والإيمان في بلادنا إنما هو عمل عدائي موجه إلى صميم كيانتنا ومقومات حياتنا ، وجذور نهضتنا .
« ونحن قوم مؤمنون » وهذا الإيمان هو أساس شخصيتنا ، وسر قوتنا ، ورافع رايقتنا ، ورسر مجدنا في الماضي ، وباعث انتفاختنا في الحاضر ، ومناط آمالنا في المستقبل . —

« ونحن قوم مؤمنون » وهذه قضية بدعية ، يجب أن يلتقى على حمايتها وتثبيتها وإشاعتها قلم الكاتب ، ولسان الخطيب ، وفكر الفيلسوف ، ووجدان الشاعر ، وريشة المصور ، وتقنين المشرع ، وسلطان الحاكم ، وقوة الجيش ، ورقابة الشعب .

يجب أن يرها الأب في البيت ، والمعلم في المدرسة ، والأستاذ في المحاضرة ، والأديب في القصة ، والسجفي في الخبر ، والمؤلف في الكتاب ، وكل ذي فن في فنه .

إن كل ثغرة تفتح في أي جانب من جوانب حياتنا الثقافية والفنية والعملية لتصب منها سهام الشك أو الجحود إلى صدر الإيمان ، تعد خيانة عظيمة لأمتنا وخروجاً سافراً على مبادئها ، ومروقاً من صفوفها ، وانضماماً إلى ألد أعدائها ، وتعويفاً لما تقوم به الجوانب الأخرى من جهاد إيجابي بناء .

وإني لعلّي يقين أن كلمة الإيمان ستعلو وتنصر ، وأن كلمة الكفر والشك هي السفلى ، وصدق الله العظيم : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ »^(٢) .

(١) انظر في هذا ، كتاب « درس النكبة الثانية : لماذا انهزمنا وكيف انتصرنا » للمؤلف

(٢) إبراهيم ٢٤ - ٢٦

الباب الأول

الإيمان الذي نعيشه

* حقيقة الإيمان
* مزايا العقيدة الإسلامية

حقيقة الإيمان

مفهوم الإيمان الذي نعنيه :

ما الإيمان الذي نعنيه في هذه الدراسة ، ونحاول تجلية أثره في النفس والحياة ؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتضح إلا إذا عرفنا مفهوم الإيمان ،
وتمتلك الإيمان ، أما مفهوم الإيمان ومعناه ، فإنه ليس مجرد إعلان المرء
بلسانه أنه مؤمن ، فما أكثر المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن
قلوبهم : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين .
يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » (١) .

وليس هو مجرد قيام الإنسان بأعمال وشعائر اعتيادية يقوم بها المؤمنون ،
فما أكثر الدجالين الذين يتظاهرون بالصالحات ، وأعمال الخير ، وشعائر
التعبد ، وقلوبهم خراب من الخير والصالح والإخلاص لله : « إن المنافقين
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا أقاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون
الناس ، ولا يذكرن الله إلا قليلا » (٢) .

وليس هو مجرد معرفة ذهنية بحقائق الإيمان ، فكم من قوم عرفوا حقائق
الإيمان ، ولم يؤمنوا : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » (٣)
وحال الكبر أو الحسد أو حب الدنيا بينهم وبين الإيمان بما علموه من بعد
ما تبين لهم الحق : « وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » (٤) .

إن الإيمان في حقيقته ليس مجرد عمل لسانى ولا عمل بدنى ، ولا عمل ذهنى
إن الإيمان في حقيقته عمل نفسى يبلغ أغوار النفس ، ويحيط بجوانبها
كلها من إدراك وإرادة ووجدان .

(٢) سورة النساء ١٤٢

(٤) سورة البقرة ١٧٦

(١) سورة البقرة ٨ ، ٩

(٣) سورة التمل ٢٤

فلا بد من إدراك ذهني تنكشف به حقائق الوجود على ما هي عليه في الواقع، وهذا الانكشاف لا يتم إلا عن طريق الوحي الإلهي المعصوم .

ولا بد أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حد الجزم الموقن ، واليقين الجازم ، الذي لا يزلله شك ولا شبهة : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا^(١) » .

ولا بد أن يصعب هذه المعرفة الجازمة إذعان قلبي ، واثبات إرادى ، يتمثل في الخضوع لحكم من آمن به مع الرضا والتسليم : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً^(٢) » « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون^(٣) » « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم^(٤) »

ولا بد أن يتبع تلك المعرفة ، وهذا الإذعان حرارة وجدانية قلبية ، تبعث على العمل بتقتضيات العقيدة ، والالتزام بمبادئها الخلقية والسلوكية ، والجهاد في سبيلها بالمال والنفس ، ولهذا نجد القرآن الكريم يصف المؤمنين فيقول : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا^(٥) » .

وانقرآن الكريم يعرض دائماً للإيمان في أخلاق حية ، وأعمال ناصية ، يتميز بها المؤمنون ، من الكفرة والمنافقين « قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم لقروجهم حافظون ... » الآيات^(٦)

(١) المجزات ٨٤ ، (٢) النساء ٦٥ ، (٣) التوبة ٦١ ، (٤) الأعراف ٣٦ ، (٥) الأعراف ٣٦ ، (٦) المؤمنون ، الآيات الأولى

وقال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون » .

يقول أحد العلماء في تفسير هذه الآية :

« فالإيمان تصديق القلب بالله ورسوله، التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب ، التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب ، ولا تهيج فيه الهواجس ، ولا يتلجلج فيه القلب والشعور ، والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه ، لا بد مندفع لتحقيق حتمية في خارج القلب ، في واقع الحياة ، في دنيا الناس ، يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان ، وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة ، ولا يطبق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه ، والصورة الواقعية من حوله ، لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة ، ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ؛ فهو إنطلاق ذاتي من نفس المؤمن ، يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه ، ليراها ممثل في واقع الحياة والناس ، والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني وواقعه العملي ، وكذلك عدم استطاعته التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن المنحرف » .

هذه العناصر والمقومات التي ذكرتها هي التي تكون « الإيمان الحق » إن شئت قلت « العقيدة الحقة » وإذا فقد بعض هذه العناصر فإن ما بقي منها لا يستحق أن يسمى « إيماناً » أو « عقيدة » .

يمكن أن تسمى « فكرة » أو « نظرية » أو « رأياً » أو أى عنوان
(٢ م - الإيمان)

من هذه العناوين، أما الإيمان الحق فهو الذى تشرق شمسُه على جوانب النفس كلها ، فتنفذ إليها أشعتها حاملة انخواء والحرارة والحياة . أجل تنفيذ هذه العقيدة إلى العقل فتتمنعه وتطمئنه ، وإلى القلب فتبهزه وتحركه ، وإلى الإرادة فتدفعها وتوجهها ، وإذا اقتنع العقل . وتحرك القلب ، واتجهت الإرادة ، استجابت الجوارح ، واندفعت للعمل ، استجابت الرعية للمراعى المطاع .

ويعجبني ما كتبه فى هذا المقام الأستاذ أحمد أمين رحمه الله مفرقاً بين رأى والعقيدة^(١) قال : « فرق كبير بين أن ترى رأى وأن تعتقده ، إذا رأيت رأى فقد أدخلته فى دائرة معلوماتك ، وإذا اعتقدته جرى فى دمك ، وسرى فى منح عظامك ، وتغلغل فى أعماق قلبك .

ذو رأى فيلسوف ، يقول : « إنى أرى صواباً ما قد يكون فى الواقع باطلاً ، وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم ، وقد تقوم الأدلة على عكسه غداً ، وقد أكون مخطئاً فيه وقد أكون مصيباً » .

أما ذو العقيدة فجازم بات ، لاشك عنده ولا ظن ، عقيدته هى الحق ، لا محالة ، هى الحق اليوم ، وهى الحق غداً ، خرجت عن أن تكون مجالا للدليل^(٢) وسمت عن معترك الشكوك والظنون .

ذو رأى فاتر أو بارد ، إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة ، وإن لم يتحقق ما رأى فلا بأس ، فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ ورأى غيره خطأ يحتمل الصواب ، وذو العقيدة حار متحمس ، لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته .

ذو رأى سهل أن يتحول ويتحور ، هو عند الدليل ، أو عند المصلحة

(١) فى كتاب فيض الخاطر ج ١

(٢) هذا بعد الاقتناع والتصديق . أما قبل ذلك فالإسلام لا يرضى من المسلم إلا أن يكون اعتقاده قائماً على أساس الدليل والبرهان ، ولا يعبأ بإيمان المقلد . وسنبين بعد فى مزايا العقيدة الإسلامية أنها « عقيدة مبرهنة » .

تظهر في شكل دليل ، أما ذو العقيدة فغير مظهر له ما قاله رسول الله :
« لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في شمالي ، على أن أدع هذا الذي جئت
به ما تركته » .

الرأى جثة حامدة ، لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها ،
والرأى كهف مظلم لا ينير حتى تلقى عليه العقيدة من أشعتها ، والرأى مستنقع
راكد يبيض فوقه البعوض ، والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضعيه
أن تتوالد على سطحه . والرأى سديم يتكون ، والعقيدة نجم يتألق .

الرأى يخلق المصاعب ، ويضع العقبات ، ويصنع لأمانى الجسد ، ويشير
الشبهات ، ويبعث على التردد . والعقيدة تقتحم الأخطار ، وتزلزل الجبال ،
وتلقت وجه الدهر ، وتغير سير التاريخ ، وتنسف الشك والتردد ، وتبعث
محزم اليقين ، ولا تسمح إلا لمراد الروح .

محتوى الإيمان الذي نعنيه :

ولا يكفي أن نعرف حد الإيمان ومفهومه حتى نعرف محتواه ومتعلقه .
فلا بد أن نعرف أى إيمان نعني في دراستنا هذه ؟

إن الناس قد ابتدلوا كلمة « الإيمان » فوضعوها في غير موضعها ، فأصبحنا
نقرأ عن « إيمان » بالشيوعية ، و « إيمان » بالوجودية ، و « إيمان » بالوطن ،
و « إيمان » بغير ذلك مما ابتدع البشر لأنفسهم مما لم يأذن به الله .

وليقل الناس ما شاءوا ، فلن يضيرنا ذلك إذا عرفنا نحن الإيمان الذي
نريد . إنه الإيمان الذي لا تدل هذه الكلمة على غيره عند إطلاقها ، الإيمان
« الدينى » الذي صحب البشرية منذ طفولتها ، ولم يفارقها في صباها وشبابها
وكهولتها ، ولم يزل سلطانه مهيمنا على الكثير من تصرفاتها وأعمالها .

إنه الإيمان الذي يتجسد في خاتمة العقائد السماوية ، عقيدة الإسلام ، كما

يذنها القرآن الكريم ، وهدى الرسول العظيم ، متمثلة في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين .

هذه العقيدة هي التي تحل لغز الوجود ، وتفسر للإنسان سر الحياة والموت وتجييب عن أسئلته الخالدة : من أين ؟ وإلى أين ؟ ولم ؟ هذه العقيدة ليست من مستحدثات الإسلام ، ولا مما ابتكره محمد عليه الصلاة والسلام ، إنها العقيدة المصفاة ، التي بعث بها أنبياء الله جميعاً ، ونزلت بها كتب السماء قاطبة ، قبل أن ينال منها التحريف والتبديل ، إنها الحقائق الخالدة التي لا تتطور ولا تتغير ، عن الله وعن صلته بهذا العالم . . ما يبصر منه وما لا يبصر ، وعن حقيقة هذه الحياة ودور الإنسان فيها وعاقبته بعدها . إنها الحقائق التي علمها آدم لنبيه ، وأعلنها نوح في قومه ، ودعا إليها هود وصالح ، عاداً وثموداً ، ونادى بها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من رسل الله ، وأكدها موسى في توراته ، وداود في زبورهِ ، وعيسى في إنجيله .

كل ما فعله الإسلام ، هو أنه نقى هذه العقيدة من الشوائب الدخيلة ، وصفأها من الأجسام الغريبة ، التي أدخلتها العصور عليها ، فكدرت صفاءها وأفسدت توحيدها . بالشفاعات ، واتخاذ الأرباب من دون الله ، وأفسدت تنزيهها بالتشبيه والتجسيم ، ونسبة ما في البشر من قصور ونقص إلى الله تعالى علواً كبيراً ، وشوهت نظرتها إلى الكون والحياة والإنسان ، وعلاقته بالله ووحية وما جاء به من تعاليم ؛ كما عرض الإسلام هذه العقيدة عرضاً جديداً ، يليق بالرسالة التي اقتضت حكمة الله أن تكون خاتمة الرسالات الإلهية ؛ وأن تكون غاية لكل البشر ؛ إلى قيام الساعة .

جاءت عقيدة الإسلام فنقت فكرة التوحيد وكمال الألوهية مما شاء بها على مر العصور ؛ ونقت فكرة النبوة والرسالة مما عراها من سوء التصور .

ونقت فكرة الجزاء الأخرى مما دخل عليها من أوهام الجاهلين؛
وتحريف المغالين وانتحال المبطلين؛ ودخل المشعوذين .

والعناصر الأساسية لهذه العقيدة هي الإيمان بالله؛ والإيمان بالنبوات؛
والإيمان بالآخرة .

ويمكن أن نجمل في الإيمان بالله واليوم الآخر؛ والإيمان بالله يشمل
الإيمان بوجوده؛ والإيمان بوحدانيته؛ والإيمان بكماله .

وجود الله تعالى :

لقد قامت الأدلة على أن وراء هذا الكون قوة عليا تحكمه وتديره وتشرف
عليه، سماها أحدهم « العلة الأولى » وسماها غيره « العقل الأول » وسماها
ثالث « المحرك الأول » وسماها القرآن العربي المبين ، وكتب السماء بهذا
الاسم الجامع لصفات الجمال والجلال « الله » .

هذه القوة العليا ، وبعبارة أخرى : هذا الإله العظيم ، ليس في استطاعة
العقل البشرى إدراك كنهه ، ولا معرفة حقيقته ، كيف وقد عجز عن معرفة
كنه ذاته وعن كنه النفس وحقيقة الحياة وكثير من حقائق الكون المادية
من كهربية ومغناطيسية وغيرها ؟ وما عرف إلا آثارها ، فكيف يطمع في
معرفة ذات الله العلى الكبير ؟ « ذلکمُ اللہ ربکم لا إله إلا هو خالق کل
شیء فاعبدوه وهو علی کل شیء وکیل لا تدركہ الأبصار وهو يدرك
الأبصار وهو اللطیف الخبیر »^(١) .

هذا الإله ليس إله فصيلة محدودة ، ولا إله شعب خاص ، ولا إله إقليم
معين . وإنما هو « رب العالمين » « رب السموات والأرض » « رب المشرق
والمغرب » « قل أغیر الله أبنی رباً وهو رب کل شیء »^(٢) .

(١) سورة الأنعام ١٠٢ ، ١٠٣

(٢) الأنعام ١٦٤

ولنستمع إلى مانصه القرآن علينا من حوار موسى وفرعون يتبين لنا شمول ربوبيته سبحانه وتعالى:

«قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قاله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» (١).

وقد دلل القرآن على وجود الله بطرق عديدة:

١ — فتلقت العقول والأذهان إلى ما في الكون من آيات تنطق بأن وراءها صانعاً حكماً. وهو قانون بدى عند العقل الذى يؤمن بمبدأ «السببية» إيماناً طبعياً لا يحتاج إلى اكتساب أو تدليل: «إن في خلق السموات وإختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من ماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» (٢). هذا الخلق لا بد له من خالق، وهذا النظام لا بد له من منظم: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السموات والأرض؟» (٣) «قال: فمن ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» (٤).

٢ — ويستثير الفطرة الإنسانية السليمة التى بها يدرك المرء إدراكاً مباشراً أن له رباً وإلهاً عظيماً يكلؤه ويرعاه. «فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (٥).

وإذا اختفت هذه الفطرة فى ساعات الرخاء واللهو فإنها تعود إلى الظهور

(١) الشعراء: ٢٣ — ٢٨ (٢) سورة البقرة ١١٤ (٣) الطور ٣٥، ٣٦

(٤) طه ٤٩ — ٥٠ (٥) الروم ٣٠

عند الشدة والبأساء ، وسرعان ما يذوب الطلاء ، وينكشف المعدن الأصيل في النفوس البشرية ، فتعود إلى ربها داعية متضرعة : « هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين »^(١) .

وتبدو هذه الفطرة حين يفاجأ الإنسان بالسؤال عن مصدر هذا الكون ومدبره فلا يملك بنظرته إلا أن ينطق معلناً « الله » : « وأين سألهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله »^(٢) « قل من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله » قل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون »^(٣) .

ويستشهد القرآن بالتاريخ الإنساني على أن الإيمان بالله به وبرسله كان سفينة النجاة لأصحابه ، وأن التكذيب به وبرسله كان نذير الهلاك والبوار ، ففي نوح يقول : « فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عین »^(٤) . وفي هود يقول : « فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين »^(٥) . وفي صالح وقومه ثمود يقول : « فتلک بیوتهم خاوية بما ظلموا إن فی ذلك لآية لقوم يعلمون . وأنجینا الذين آمنوا وكانوا يتقون »^(٦) .

وفي رسل الله جميعاً يقول تعالى مخاطباً رسوله محمداً ﷺ : « ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين

(١) يونس ٢٢ (٢) النكبات ٦١ (٣) يونس ٣١ — ٣٢

(٤) الأعراف ٦٤ (٥) الأعراف ٧١ (٦) النمل ٥٢ — ٥٣

أجرموا وكان حقاً علينا نصرُ المؤمنين»^(١).

انما الله واحد :

وهو تعالى إله واحد ليس له شريك ، ولا له مثل في ذاته أو صفاته أو أفعاله « قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن كفواً أحد »^(٢) .
« وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم »^(٣) .

وكل ما في الكون من إبداع ونظام يدل على أن مبدعه ومدبره واحد ، ولو كان وراء هذا الكون أكثر من عقل مدبر ، وأكثر من يد تنظم ، لا اختل نظامه ؛ واضطربت سنته ، وصدق الله : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون »^(٤) ، « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون »^(٥) .

هو تعالى واحد في ربوبيته ، فهو رب السموات والأرض ومن فيهن وما فيهن ، خلق كل شيء فقدره تقديراً ، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدعى أنه الخالق أو الرازق أو المدبر لذرة في السماء أو الأرض « وما ينبغي لهم وما يستطيعون » .

وهو تعالى واحد في ألوهيته ، فلا يستحق العبادة إلا هو ، ولا يجوز التوجه بخوف أو رجاء إلا إليه . فلا خشية إلا منه ، ولا ذل إلا إليه ، ولا طمع إلا في رحمته ، ولا اعتماد إلا عليه ، ولا انقياد إلا لحكمه . والبشر جميعاً — سواء كانوا أنبياء وصدّيقين أم ملوكاً وسلاطين — عباد الله ، لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، فمن ألّه واحداً منهم ، أو خضع له وحنى رأسه ، فقد جاوز به قدره ؛ ونزل بقدر نفسه .

ومن ثم كانت دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى أهل الكتاب خاصة: « تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله »^(١).

ومحمد نبي الإسلام لم يقل القرآن ، إلا أنه : « رسول قد خلت من قبله الرسل »^(٢) . ولم يقل هو عن نفسه ، إلا أنه « عبد الله ورسوله »^(٣) . والأنبياء جميعاً ليسوا — في نظر القرآن — إلا بشرأ مثلنا ، اصطفاهم الله لحمل رسالته إلى خلقه ، ودعوتهم إلى عبادته وتوحيده، ولهذا كان النداء الأول في رسالة كل واحد : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره »^(٤) وفي هذا يقول القرآن : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »^(٥) ، « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »^(٦) .

ومن الضلال المبين أن يزعم زاعم ، أو يفترى مفتر على هؤلاء الأنبياء : أن أحداً منهم دعا الناس إلى تأليه أو تقديس شخصه ... « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، أأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟ »^(٧) .

ومن هنا كان عنوان العقيدة الإسلامية يتمثل في هذه الكلمة العظيمة التي عرفت لدى المسلمين بكلمة « التوحيد » وكلمة « الإخلاص » وكلمة « التقوى » وهي : « لا إله إلا الله » .

(١) آل عمران ٦٤

(٢) آل عمران ١٤٤

(٣) في الصحيح: « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله » .

(٤) انظر الأعراف ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٨٥ وانظر هود ٢٦ ، ٥٠ ، ٦١ ، ٨١ وغيرها .

(٥) آل عمران ٧٩ ، ٨٠

(٦) الأنبياء ٢٥

(٧) النحل ٢٦

كانت « لا إله إلا الله » إعلان ثورة على جبارة الأرض وطواغيت الجاهلية ، ثورة على كل الأصنام والآلهة المزعومة من دون الله : سواء كانت شجراً أم حجراً أم بشراً .

وكانت « لا إله إلا الله » نداء عالمياً لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والطبيعة وكل من خلق الله وما خلق الله .

وكانت « لا إله إلا الله » عنوان منهج جديد ، ليس من صنع حاكم ولا فيلسوف ، إنه منهج الله الذي لا تعنو الوجوه إلا له ، ولا تنقاد القلوب إلا لحكمه ولا تخضع إلا لسلطانه .

وكانت « لا إله إلا الله » إيذاناً بمولد مجتمع جديد ، يفاير مجتمعات الجاهلية مجتمع متميز بعقيدته ، متميز بنظامه ، لا عنصرية فيه ولا إقليمية ولا طبقية ، لأنه ينتمى إلى الله وحده ، ولا يعرف الولاء إلا له سبحانه .

ولقد أدرك زعماء الجاهلية وجبايرتها ما تنطوى عليه دعوة « لا إله إلا الله » من تقويض عروشهم والقضاء على جيرواتهم وطفياتهم وإعانة المستضعفين عليهم ، فلم بألوا جهداً في حربها ، وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجاً .

لقد كانت مصيبة البشرية الكبرى أن أناساً منهم جعلوا من أنفسهم أو جعل منهم قوم آخرون آلهة في الأرض أو أنصاف آله ، لم يخضع الناس ويخشعون ، ولم يركعون ويسجدون ، ولم ينقادون ويسلمون .

لكن عقيدة التوحيد صمت بأنفس المؤمنين فلم يعد عندهم بشر إلها ، ولا نصف إله ، أو ثلث إله ، أو ابن إله ، أو محلا حل فيه الإله .

ولم يعد بشر يسجد لبشر أو ينحني لبشر أو يقبل الأرض بين يدي بشر ، وهذا أصل الأخوة الإنسانية الحققة ، وأصل الحرية الحققة ، وأصل الكرامة

الحقة ، إذ لا أخوة بين عابد ومعبود ، ولا حرية لإنسان أمام إله أو مدعى ألوهية ، ولا كرامة لمن يركع أو يسجد لمخلوق مثله أو يتخذة حكماً من دون الله .

قال أبو موسى الأشعري : انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه ، وعمر بن العاص عن يمينه وعمار عن يساره والقسيسون جلوس سماطين وقد قال له عمرو وعمار — وهما مندوبا مشركي قريش بمكة إلى النجاشي — إنهم لا يسجدون لك ، فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسجدوا لله ، فقال جعفر ابن أبي طالب : لا نسجد إلا لله !

فرغم أنهم مضطهدون ومهاجرون ، وغرباء لاجئون ، وهم في أرض هذا الملك وفي حوزته ، أبوا أن يفرطوا في توحيدهم لحظة واحدة فيسجدوا لعز الله ، وأعلنها جعفر كلمة أصبحت شعاراً لكل مسلم « لا نسجد إلا لله » .
كمال الله تعالى :

ولا بد مع الإيمان بوجود الله ووحدانيته من الإيمان بأنه تعالى متصف بكل كمال يليق بذاته الكريمة ، منزّه عن كل نقص : « لم يلد . ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد »^(١) « ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير^(٢) .
دل على ذلك : هذا الكون البديع وما فيه من إحكام عجيب ، وهدت إلى ذلك الفطرة البشرية النيرة ، وفصلت ذلك رسالات الله تعالى إلى أنبيائه .
فهو سبحانه العليم الذي لا يخفى عليه شيء : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين »^(٣) .
وهو العزيز الفعال لما يريد ، الذي لا يغلبه شيء ، ولا يقهر إرادته شيء .

« قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير »^(١).

وهو القدير الذي لا يعجزه شيء . يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، ويحيي العظام وهي رميم ، ويبعد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو أهون عليه : « تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير »^(٢).

وهو الحكيم الذي لا يخلق شيئاً عبثاً ، ولا يترك شيئاً سدى ، ولا يفعل فعلاً ، أو يشرع شرعاً إلا لحكم ، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها . وهذا ما شهد به الملائكة في الملأ الأعلى : « قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم »^(٣).

وما شهد به أنبياء الله وأوليائوه ، وأولو الأبواب من عباده : « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانك »^(٤).

وهو الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه ، ووسعت رحمته كل شيء ، كما وسع علمه كل شيء ، وقد حكى القرآن دعاء الملائكة « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً »^(٥) وقال : « عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء »^(٦) وقد بدأ سور القرآن « باسم الله الرحمن الرحيم » للدلالة على سعة رحمته وتقوية الرجاء في قلوب عباده ، وإن تورطوا في الذنوب والآثام : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم »^(٧).

الإله في الإسلام ليس بمعزل عن هذا الكون وما فيه ومن فيه كإله

(١) آل عمران ٢٦

(٢) الملك ١

(٣) البقرة ٣٢

(٤) آل عمران ٩١

(٥) ظفر ٧

(٦) الأعراف ١٥٦

(٧) الزمر ٥٢

أرسطو الذى سماه « المحرك الأول » أو « العلة الأولى » ووصفه بصفات كلها « سلوب » لا فاعلية ولها ولا تأثير، ولا تصرف ولا تدبير، فإن هذا الإله — كما صورته الفلسفة الإرسطية — لا يعلم إلا ذاته ، ولا يدري شيئاً عما يدور فى هذا الكون العريض .

إله أرسطو والفلسفة اليونانية لم يخلق هذا الكون من عدم ، بل العالم عندهم أزلى غير محدث ولا مخلوق .

وإله أرسطو لاصلة له بهذا العالم ، ولا عناية له به ، ولا يدبر أمراً فيه ، لأنه لا يعلم ما يجرى فيه مما يلج فى الأرض أو يخرج منها ، وما ينزل من السماء أو يعرج فيها . كل ما يقول أرسطو ومن تبعه عن الإله أنه ليس بجوهر ولا عرض وليس له بداية ولا نهاية ، وليس مركباً ولا جزءاً من مركب ، وليس داخل العالم ولا خارجه ، ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه ، وهذه السلبيات لا تجعل الإله كائناً يرجى ويخشى ، ولا تربط الناس بربهم رباطاً محكماً يقوم على المراقبة والتقوى والثقة والتوكل والخشية والمحبة .

هذا الإله المعزول عن الكون ، الذى عرفه الفكر اليونانى ، وعنه انتقل إلى الفكر الغربى الحديث — لا يعرفه الإسلام ، وإنما يعرف إلهاً « خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَا . الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى . وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى . اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » ^(١) « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ، لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ » ^(٢) .

الإله في الإسلام هو خالق كل شيء ، ورازق كل حي ، ومدير كل أمر ،
أحاط بكل شيء علماً ، وأحصى كل شيء عدداً ، ووسع كل شيء رحمة ، خلق
فسوى ، وقدر فهدى ، يسمع ويرى ، ويعلم السر والنجوى « ما يكون من
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك
ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة »^(١) .
له الخلق والأمر ، ويبيده ملكوت كل شيء ، يوليئ الليل في النهار ،
ويوليئ النهار في الليل ، ويخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ،
ويرزق من يشاء بغير حساب :

له ما في السموات وما في الأرض ملكاً وملكاً . لا يملك أحد مثقال
ذرة في السموات والأرض ، وما لأحد فيهما من شرك ، الشمس والقمر
والنجوم مسخرات بأمره ، والأرض وما عليها ممهدة بقدرة ، مسيرة بمشيئته ،
وفق حكمته .

هو الذي يرسل الرياح فتثير سحائباً فيسطط في السماء كيف يشاء ثم يجعله
كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله ، وهو الذي سخر الفلك لتجري في البحر
بأمره ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، وهو الذي جعل الأرض
ذلولاً ليمشي الناس في مناكبها ويأكلوا من رزقه .

كل من في السموات والأرض خلقه وعباده ، الملائكة في السموات ،
والجن والإنس في الأرض ، كلمهم في قبضة قدرته ، وطوع مشيئته : الملائكة
جنده المطيعون بنطرتهم ، « لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون »^(٢)
« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »^(٣) .

والجن والإنس — وإن أعطاهم الحرية والاختيار — لا يخرجون عن

(١) سورة المجادلة — ٧ .

(٢) الأنبياء ٢٧ .

(٣) التحريم ٦ .

مشيئته وسلطانه ، لا يملكون لأنفسهم موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، ومن تمرد منهم على العبودية له اليوم فسوف يعترف بها غداً « إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدّهم عدداً . وكلهم آتية يوم القيامة فرداً »^(١) .

هو — تعالى شأنه — مع عباده جميعاً بعلمه وإحاطته : « وهو معكم أينما كنتم »^(٢) وهو مع المؤمنين خاصة بتأييده ومعونته : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »^(٣) « وإن الله مع المؤمنين »^(٤) .

الكون كله — عاليه ودانيه — صامته وناطقه ، أحياءه وجماداته — كله خاضع لأمر الله ، منقاد لقانون الله ، شاهد بوحدانيته وعظمته ، ناطق بآيات علمه وحكمته ، دائم التسبيح بحمده ، « تسبحُ له السموات السبعُ والأرضُ ومن فيهنَّ وإن من شيء إلا يسبحُ بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليماً غفوراً »^(٥) .

إن تسبيح الكون لله وسجوده له ، حقيقة كبيرة ، عمت عنها أعين ، وصمت عنها آذان ، ولكنها تجلت للذين ينظرون بأعين بصائرهم ، ويسمعون بأذان قلوبهم ، فإذا هم يرون الوجود كله محراباً ، والعوالم كلها ساجدة خاشعة ، ترتل آيات التسبيح والثناء على العزيز الحكيم ، الرحمن الرحيم « والله يسجدُ ما في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال »^(٦) « ألم تر أن الله يسجدُ له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس »^(٧) « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات

(٢) الحديد ٤ .

(٤) الأنفال ١٩ .

(٦) الرعد ١٥ .

(١) سورة مريم ٩٣ — ٩٥ .

(٣) النحل — آخر آية .

(٥) الإسراء ٤٤ .

(٧) الحج ١٨ .

والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم^(١) .

الإيمان بالنبوات

والإيمان بالنبوة ليس بالأمر العجيب بعد الإيمان بكمال الله وحكمته ورحمته ورعايته للكون وتديره للعالم ، وتكرمه للإنسان ، بل هذا الإيمان فرع عن ذلك ولا بد ، فما كان الله ليخلق الإنسان ، ويسخر له ما في الكون جميعاً ، ثم يتركه يتخبط على غير هدى ، بل كان من تمام الحكمة أن يهديه سبيل الحياة الدنيا ، وأن يهيء له زاده الروحي ، كما هيأ له زاده المادي ، وأن ينزل الوحي من السماء ليحيى به القلوب والعقول ، كما أنزل من السماء ماء لتحيى به الأرض بعد موتها .

ما كان من الحكمة أن يترك الإنسان لنفسه تتنازع الفرد قواه وملكاته المختلفة ، وتتنازع الجماعة أهواؤها ومصالحها المتضاربة ، وإنما كانت الحكمة في عكس هذا . كانت الحكمة في إرسال رسله بالبينات ، ليهدوا الناس إلى الله ، وقيموا الموازين بالقسط بين العباد .

ولهذا استنكز رسل الله من قومهم أن يعجبوا لإرسال الله رسولا عنه يبلغهم بأمره ونهيهِ ، فيقول نوح : « يا قوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون . أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا واعلمكم ترهون^(٢) » .

ويقول هود لقومه ما يقرب من هذه المقالة .

ويقول القرآن رداً على المشركين الجاحدين برسالة محمد : « أكان للناس

(١) الحديد ١ — ٣

(٢) الأعراف ٦١ — ٦٣

عجباً أن أوحينا إلى رجلٍ منهم أن أنذرِ الناسَ وبشرِ الذين آمنوا أن لهم قدماً صدقٍ عند ربهم ، قال الكافرون : إن هذا الساحر مبينٌ ^(١) .

* * *

والهداية بالوحي هي أعلى مراتب الهداية التي منحها الله للإنسان .
فهناك الهداية الفطرية السكونية ، وهي التي عبر عنها أحد العلماء حين قيل له : متى عذلت ؟ قال : منذ نزلت من بطن أمي ، جعت فالتقت انثى وتأملت فبكيت !!

وهذه الهداية ليست خاصة بالإنسان ، بل تشمل الحيوان والطيور والحشرات وهي التي عبر عنها بالوحي في شأن النحل « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون » ^(٢) بل هي منبثة في أجزاء الكون كله : في النبات الذي يمتص غذاءه من عناصر الأرض بنسب محدودة وقدرة معلوم ، وفي الكواكب التي يسير كل منها في مداره الذي لا يتعداه ، وفق قانون لا يتخذه « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » ^(٣) فهي هداية عامة للمخلوقات علويها وسفليها ، ولهذا ذكر لنا القرآن جواب موسى لفرعون قال « فمن ربكما يا موسى ؟ قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ^(٤) وقال تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوّى والذي قوّر فهدى » ^(٥) .

والمرتبة الثانية للهداية مرتبة الحواس الظاهرة كالسمع والبصر والشم والذوق ، والباطنة كالجوع والعطش والفرح والحزن ، وهذه المرتبة أرق من الأولى ، ففيها نوع من الاتقيا ، وقد مر الإدراك ، وإن كانت لا تسلم من

(١) : ٢ نـس

(٢) النحل ٦٨

(٣) يس ٤٠

(٤) طه ٤٠ ، ٥٠

(٥) الأعلى ١ ، ٣

الخطأ ، كما نرى في السراب الذي يحسبه الرائي ماء ، وفي الظن الذي يظنه ساكناً وهو متحرك .

والمرتبة الثالثة : هداية العقل بملاكماته وقواه المختلفة ، وهو أرقى رتبة من الحواس وإن كان كثيراً ما يعتمد على الحس في الحكم والاستنباط . وبذلك يتعرض له في ترتيب المقدمات واستخلاص النتائج . والعقل في عملياته العليا من خصائص الإنسان ، التي تفرد بها عن الحيوان .

والمرتبة الرابعة هي هداية الوحي ، وهي التي تصحح خطأ العقل ، وتنقي وهم الحواس ، وترسم الطريق إلى ما لا سبيل للعقل أن يصل إليه وحده ، وترفع الخلاف فيما لا يمكن أن تتفق عليه العقول .

« كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِهِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا مِنْهُمْ ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »^(١) .

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »^(٢) « رِسَالًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ »^(٣) .

والإيمان بالنبوة والرسالة يتضمن في حناياه معاني عديدة :

١ — فعناه الإيمان بحكمة الله البالغة ، ورحمته الواسعة ، فحكمة الحكيم ورحمة الرحيم اللتان اقتضتا ألا يترك الناس سدى ، وألا يعذبوا قبل البلاغ والتبشير والإنذار ، وألا يتركوا للخلاف يأكلهم دون حكم يرجعون إليه :

« يحسب الإنسان أن يترك سدى »^(١) « وما كنا معذنين حتى نبعث رسولا »^(٢) « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه »^(٣) .

٢ — ومعناه الإيمان بوحدة الدين عند الله ، وأن دين الله في جميع الأماكن والأزمان واحد لا يتغير ، وإن تغيرت المناهج والشرائع باختلاف الأعصار . « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون »^(٤) « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب »^(٥) .

ويصور رسول الإسلام موقفه من الأنبياء قبله ، إنه ليس إلا اللبنة الأخيرة ، في هذا الصرح الكبير ، فيتول مثل ومثل الأنبياء قبلي كمثال رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين .

٣ — ومعناه الإيمان بمثل عليا إنسانية واقعية ، وقدوات بشرية ممتازة ، استطاعت أن تجعل من مكارم الأخلاق ، وصالح الأعمال ، وفضائل النفوس حقائق واقعة ، وشخصا مرئية للناس ، لا مجرد أفكار في بعض الرؤوس ، أو آماني في بعض النفوس ، أو نظريات في الكتب والقراطيس . وجهود الناس ليسوا فلاسفة يؤمنون بالمجردات ، وإنما يؤمنون ويتأثرون وينفعلون

(١) القيامة ٢٦

(٢) الإسراء ١٥

(٣) البقرة ٢١٢

(٤) البقرة ١٣٦

(٥) الشورى ١٣

بما يشهدون وما يحسون ، ولهذا جعل الله الرسل إلى الناس بشراً مثلهم ، لا ملائكة من غير جنسهم ، لأن الإنسان لا يأنس إلا لمثله ، ولا يقتدى إلا بمثله ، ولا تقوم عليه الحجة إلا به . وقد استبعد المشركون أن يسكون الرسول بشراً ، قالوا : منذ عهد نوح : « لو شاء الله لأنزل ملائكة »^(١) وقالوا في عهد محمد : « أبعث الله بشراً رسولاً »^(٢) ؟ « فرد الله عليهم بقوله : « قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً »^(٣) .

فالأنبياء ليسوا في نظر القرآن آلهة ، ولا أنصاف آلهة ، ولا أبناء آلهة ، إنهم بشر مثلنا ، من الله عليهم بنعمة الوحي ، ليبلغوا رسالة الله للناس : « قالت لهم رسلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ، وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فائمة وكل المؤمنون »^(٤) .

الايان بالاخرة :

هذا ملخص قصة الحياة والإنسان ؟ أرحام تدفع وأرض تبلى ولا شىء بعد هذا ؟ أو كما عبر القرآن عن قوم : « إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين »^(٥) :

إذن فما سر هذا الشعور الخفى ، والوجدان السكامن الذى يضم فطرة الإنسان من قديم الزمن بأنه لم يخلق لجرد هذه الحياة ، ولتلك المدة القصيرة ؟ ما سر هذا الشعور بأن الإنسان فى هذه الدنيا غريب أو عابر سبيل أنه ضيف . يوشك أن يرتحل إلى دار إقامة ؟

هذا الشعور الذى رأيناه عند قدماء المصريين فحنوا — استجابة له —

(١) المؤمنون ٢٤

(٢) الإسراء ٩٤

(٣) الإسراء ٩٥

(٥) المؤمنون ٣٧

(٤) إبراهيم ١٠

جثث الموتى ، وبنوا الأهرام ، ولذى ظهرت آثاره في أمم شتى بأساليب مختلفة .

يقول الشيخ محمد عبده : « اتفقت كلمة البشر موحدين ووثنيين ، نبيين وفلاسفة — إلا قليلا لا يقام لهم وزن — على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن ، وأنها لا تموت موت فناء — أى زوال مطلق — وإنما الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء ، وإن اختلفت منازعهم في تصوير ذلك البقاء ، وفيما تكون فيه ، وتباينت مشاربهم في طرق الاستدلال عليه ، فمن قائل بالتناسخ في أحياء البشر أو الحيوان على الدوام ، ومن ذاهب إلى أن التناسخ ينتهى عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال ، ومنهم من قال : إنها إذا فارقت الجسد عادت إلى تجردها عن المادة حافظة لما فيه لذتها أو ما به شقتها . ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثرية ألطف من هذه الأجسام المادية . . . » .

« هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة والمنبعث في جميع الأنفس عالمها . وجاهلها ، وحشيها ومستأنسها ، باديها وحاضرها ، قديمها وحديثها ، لا يمكن أن يعد صلة عقلية ، أو نزعة وهمية ، وإنما هو من الإلهامات التي اختص بها هذا النوع . فكما ألهم الإنسان أن عقله وفكره هما عماد بقائه في هذه الحياة الدنيا — وإن شذ أناس منه أنكروا ذلك أو شكوا فيه — كذلك قد ألهمت العقول ، وشعرت النفوس ، أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما للإنسان في الوجود ، بل الإنسان ينزع هذا الجسد ، كما ينزع الثوب عن البدن ثم يكون حيا باقيا في طور آخر ، وإن لم يدرك كنهه .

ذلك إلهام يكاد يزاحم البديهة في الجلاء ، يشعر كل نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية من طريق غير محصورة ، شيقة الى

لذات غير محدودة ، ولا واقنة عند غاية ، مهياة لدرجات من السكالم لا تحدها أطراف المراتب والغايات .

ثم كيف يسبغ العقل أن ینقض سوق هذه الحیاة وقد نهب فیها من نهب وسرق فیها من سرق ، وقتل فیها من قتل . وبنی فیها من بنی ، ونجبر من تجبر ، ولم يأخذ أحد من هؤلاء عقابا ، بل تستر واختفی فأفلت ونجا . . أو تسكن من إخضاع الناس له بسیف انتمهر والجبروت ؟

وفي الجانب الآخر : كم أحسن قوم ، وضحوا وجاهدوا ولم ینالوا جزاء ما قدموا ، إما لأنهم كانوا جنوداً مجهولين ، أو لأن الحسد والحقد جعل الناس یتنكرون لهم بدل أن يعرفوا فضلهم ، أو لأن الموت عاجلهم قبل أن ینعموا بشجرة ما عملوا من خیر . وكم من قوم دعوا إلى الحق ، واستمسكوا به ، ودافعوا عنه ، فوقف الظالمون فی طریقهم ، وأوذوا وعذبوا واضطهدوا وشردوا ، وسقطوا صرعى فی سبيله . وأعداؤهم الطغاة فی أمن وعافية بل فی ترف ونعيم .

ألا يسبغ العقل — الذى يؤمن بعدالة الإله الواحد — بل يطلب ، أن توجد دار أخرى یجزى فیها المحسن بإحسانه ، والمسىء بإساءته ؟ هذا ما تنطق به الحکمة الساریة فی کل ذرة فی السموات والأرض : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبین . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا یعلمون . إنَّ يومَ الفصل میقاتهم أجمعین »^(١) « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ، ذلك ظنُّ الذين كفروا فویل للذين كفروا من النار . أم نجعلُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فی الأرض أم نجعلُ المتقين كالفجار »^(٢) .

« أم حسبَ الذين أجتروحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا

الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكمون. وخلق الله السموات والأرض بالحق واتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون»^(١).

«ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى»^(٢).

* * *

أما بعث الأحياء بعد الموت فليس بعزيز على من خلقهم أول مرة :
«وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم»^(٣).

بهذا الخلق الأول يستدل القرآن على إمكان البعث ، يستدل عليه بظاهر قدوة الله في عالم النبات : «يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما ننبئكم به فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلاً ، ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور»^(٤) ويستدل القرآن على إمكان البعث بخلق الأجرام العظيمة في هذا الكون من السموات والأرض ، وهي — لمن تأمل — أكبر من خلق الناس وأعظم : «أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم»^(٥) «أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي يخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير»^(٦).

(٣) الروم ٢٧

(٦) الأنعام ٣٣

(٢) النجم ٣١

(٥) يس ٧١

(١) الجاثية ٢١ ، ٢٢

(٤) الحج ٥ — ٧

وبعد بعث الناس من قبورهم يكون الحساب الدقيق ، والميزان العادل :
 « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب »^(١)
 « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين »^(٢) وهناك يقسم العباد إلى شقي وسعيد ، « فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ »^(٣) .

والجنة دارهاها الله لثوبة الصالحين من عباده ، وأعد فيها من النعيم الروحي والمادى ما عبر الله عنه في الحديث القدسي « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » وقرأوا إن شئتم قوله تعالى :
 « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »^(٤) .
 إن الحياة في هذه الدار هي الحياة الحقة ، وإن نعيمها هو النعيم الذي يقصر الخيال البشري عن وصفه . إنه ليس نعيماً روحياً خالصاً ، ولا نعيماً مادياً صرفاً ، وإنما هو مزيج من الأمرين ، ذلك أن الإنسان نفسه ليس روحاً مجردة ، ولا مادة بحتة ، إنما هو مركب منهما ، والإنسان في الآخرة امتداد لإنسان الدنيا ، وإن اختلف الكيف والتفصيل ، فلا عجب أن يكون في الجنة فاكهة ولحم وطيور وخور عين (ورضوانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ)^(٥) .

والنار دار أَعْدَاها الله لعتوبة الفجار من الخلق . وهي تجمع العقوبتين المادية والروحية معاً .. فهناك العذاب الحسى « كَمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ »^(٦) وهناك العذاب النفسى الذى يتمثل فى الهوان والخزى كقوله تعالى لهم : « اخسئوا فيها ولا تكلمون »^(٧) .

(١) غافر ١٧ (٢) الأنبياء ٤٧ (٣) هود ١٠٦ — ١٠٨

(٤) السجدة ١٧ (٥) التوبة ٧٢ (٦) النساء ٥٦ (٧) المؤمنون ١٠٨

مزايا العقيدة الإسلامية

١ — عقيدة واضحة :

للعقيدة الإسلامية مزايا لا تتوافر لغيرها من العقائد :

فهي عقيدة واضحة بسيطة لا تعتمد فيها ولا عموض ، تتلخص في أن وراء هذا العالم البديع المنسق المحكم رباً واحداً خلقه ونظمه . وقدر كل شيء فيه تقديرًا ، وهذا الإله أو الرب ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد « بَأْنُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، كُلُّ شَيْءٍ قَانِتُونَ »^(١) .

وهذه عقيدة واضحة مقبولة ، فالعقل دائماً يطلب الترابط والوحدة وراء التنوع والكثرة ، ويريد أن يرجع الأشياء دوماً إلى سبب واحد ..
فليس في عقيدة التوحيد ما في العقائد الأخرى مثل المثوية ونحوها من الغموض الذي يعتمد دائماً على الكلمة المأثورة عند غير المسلمين « واعتقد بوانت أعمى » .

٢ — عقيدة الفطرة :

وهي عقيدة ليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة لها ، بل هي منطبقة عليها انطباق المفتاح المحدد على قنلة الحكم ، وهذا هو صريح القرآن : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ »^(٢) . وصريح الحديث النبوي : « كل مولود يولد على الفطرة (أي على الإسلام) وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه ، فدل على أن الإسلام هو فطرة الله ، فلا يحتاج إلى تأييد من الأيوين .

٣ — عقيدة ثابتة :

وهي عقيدة ثابتة محددة لا تقبل الزيادة والنقصان ، والتعريف والتبديل

(١) البقرة ١١٦

(٢) الروم ٣٠

(٣) متفق عليه

فليس لحاكم من الحكام ، أو مجمع من المجامع العلمية ، أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية ، أن يضيف إليها أو يحور فيها ، وكل إضافة أو تحوير مردودة على صاحبها ، والنبي ﷺ يقول : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد »^(١) أى مردود عليه .

والقرآن يقول مستنكراً : « أم لم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله »^(٢) . وعلى هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التي دست في بعض كتب المسلمين أو أشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لا بقررها الإسلام ولا تؤخذ حجة عليه .

٢ - عقيدة مبرهنة :

وهي عقيدة « مبرهنة » لا تكفي من تقرير قضاياها بالإلزام المجرد . والتسكيف الصارم ، ولا تقول كما تقول بعض العقائد الأخرى « اعتقد وأنت أعمى » أو « آمن ثم اعلم » أو « اغض عينيك ثم اتبعني » أو « الجهالة أم التقوى » بل يقول كتابها بصراحة : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين »^(٣) ، ولا يقول أحد علمائها ما قاله القديس الفيلسوف المسيحي (أوغسطين) : « أو من بهذا لأنه محال » بل يقول علماءها : إن إيماننا لا يقبل . وكذلك لا تسكتي بمخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليها أساساً للاعتقاد . بل تتبع قضاياها بالحجة الدامغة ، والبرهان الناصع ، والتعليل الواضح ، الذي يملك أزمة العقول ، ويأخذ الطريق إلى القلوب ، ويقول علماءها : إن العقل أساس النقل . . . والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصحيح .

فقرى القرآن في قضية الألوهية يقيم الأدلة من البكون ومن النفس ومن التاريخ على وجود الله وعلى وحدانيته وكلامه .

وفي قضية البعث يدل على إمكانه بخلق الإنسان أول مرة ، وخلق السموات

(١) متفق عليه (٢) الثورى ٢١ (٣) البقرة ١١١ والنمل ٦٤

والأرض ، وإحياء الأرض بعد موتها ، ويدال على حكمته بالعدالة الإلهية في إثابة النحس ، وعقوبة السيء : « ليجزى الذين أساءوا بدم أعمالهم ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى »^(١) .

(٥) عقيدة وسط :

وهي عقيدة وسط لانجد فيها افراطا ولا فريطا :

هي وسط بين الذين ينكرون كل ما وراء الطبيعة بمالم يصل إليه حواسهم ، وبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إله ، بل يحلون روح الإله في الملوك والحكام بل في بعض الحيوانات والنبات مثل الأبتار والأشجار ، وقد رفضت الإنكار الملحد ، كما رفضت التعديد الجاهل ، والإشراك الغافل ، وثبتت للعالم إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل أفلا تدكرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله ، قل أفلا تعقلون ، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ، إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فأنى تسجدون »^(٢) .

وهي عقيدة وسط في صفات الإله :

فليس فيها الغلو في التجريد الذي يجعل صفات الإله مجرد أسلوب لا تعطي معنى ، ولا توحى بخوف أو رجاء ، — كما فعلت الفلسفة اليونانية — فكل ما وصفت به الإله أنه ليس بكذا وليس بكذا .. من غير أن تقول ما صفات هذا الإله الإنجابية ؟ وما أثرها هذا العالم ؟

ويقابل هذا أنها خلت من التشبيه والتجسيم الذي وقت فيه نزاد أخرى كاليهودية .. جعلت الخالق كأحد المخلوقين من الناس ، ووصفته بالنوم والتعب والراحة ، والتجيز والمحابة والقسوة .. وجعلته يلتقي

ببعض الأنبياء فيصارعه فلم يتمكن الرب من الإفلات منه حتى أنعم عليه بلقب جديد !!

ولكن عقيدة الإسلام تقرر تنزيه الله — إجمالاً — عن مشابهة مخلوقاته « ليسَ كمثلِ شيءٍ وهو السميعُ البصيرُ »^(١) « ولم يكن له كفواً أحدٌ »^(٢). ومع هذا تصفه — تفصيلاً — بصفات إيجابية فعالة « الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما في السموات وما في الأرض ، مَنْ ذا الذي يشنعُ عندهُ إلا بإذنه ، يعلمُ ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، وسِعَ كرسيُّ السموات والأرض ، ولا يشوده حفظهما وهو العليُّ العظيم »^(٣).

« إنَّ بطشَ ربِّكَ لشديدٌ » ، إنَّه هو يبدئُ ويعيدُ . وهو الغفورُ الودودُ ، ذو العرشِ المجيدِ ، فعالٌ لما يريدُ »^(٤).

وهي وسط بين النسليم الأبله الذي يأخذ عقائد الآباء بالوراثه ، كما يرث عنهم العقارات والأملأك ، « إنَّا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون »^(٥) ، وبين الذين يريدون أن يعرفوا كنه كل شيء حتى الألوهية وهم بعد لم يعرفوا كنه أنفسهم التي بين جنوبهم ، ولا ماهية حياتهم وموتهم ، ولا كنه شيء من القوى الكونية المحيطة بهم ، فكيف يطمع العقل بعد ذلك في معرفة كنه الألوهية ؟ وهل يعرف النسبي كنه المطلق ؟ ويعرف المحدود حقيقة غير المحدود ؟ !

وهي مع هذا تفتح الباب للنظر في السكون والتفكير فيه ، يقول الرسول : « تسكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا »^(٦) ويقول القرآن :

(١) الشورى ١١ (٢) الإخلاص ٤ (٤) البقرة ٢٥٥

(٥) الزخرف ٢٣

(٤) البروج ١٢ — ١٦

(٦) الحديث روى بألفاظ متعددة ، من طرق مختلفة ، بأسانيد كلها ضعيفة ، ولكن تعددها واجتماعها يكسبها قوة ، والمعنى صحيح كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة .

« قل انظروا ماذا في السموات والأرض »^(١) « أولم يتنكبوا في أنفسهم »^(٢)
 « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء »^(٣)
 « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسهم أفلا تبصرون »^(٤) .

وهي وسط في علاقتها بالعقائد الأخرى . فلا تتجلى الذربان في غيرها، بل
 تدعو في قوة إلى الثبات عليها والاستمساك بها : « فتوكل على الله إنك على
 الحق المبين »^(٥) : « فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم »^(٦)
 ولكنها لا تتمصب ضد غيرها من العقائد السماوية : « الله ربنا وربكم لانا
 أمانا وأعمالكم أعمالكم »^(٧) بل يتسع صدرها لما يخالفها : « لكم دينكم ولي
 دين »^(٨) « لي على ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما
 تعملون »^(٩) .

تهيب بأصحابها أن يدعو إليها : « ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله »^(١٠)
 ولكنها لا ترضى بإكراه أحد على إعتاقها : « لا إكراه في الدين قد تبين
 الرشد من النى »^(١١) .

لا تقبل التهاون في موادة من يحاربونها ويضعون العراقيل في سبيلها
 وإن كانوا من ذوى القرابة والقريبة : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم
 الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم
 أو عشيرتهم »^(١٢) ولكنها لا تقبض يد البر والمعونة عن يخالفها ولا يعتدى
 على أهلها : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من
 دياركم »

(١) لروم ٨
 (٤) الداريات ٢٠ ، ٢١
 (٦) الزخرف ٤٣
 (٨) السكائرون ٦
 (١٠) فصلت ٢٣
 (١٢) المجالة ٢٢

(١) يونس ١٠١
 (٣) الأعراف ١٨٥
 (٥) النحل ٧٩
 (٧) الشورى ٥
 (٩) يونس ٤١
 (١١) البقرة ٢٥٦

دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»^(١).

وهي وسط بين الذين يتساهلون في إثبات العقائد فيقبلون الظنون والشكوك والأوهام ، وهذا معين لا ينضب لقبول الخرافات والأساطير ، وبين الذين لا يقبلون في العقيدة أى خطرة تمر بالذهن ثم تخفى ، أو هاجس يهيج في النفس ثم يزول ، لقد رفضت عقيدة الإسلام الظن في أصول العقيدة - فضلا عن الشك أو الوهم - قال تعالى : « وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا »^(٢) : « إن هي إلا أسماء سميت بها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس »^(٣) « وما لهم به من علم ، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا »^(٤).

ومع هذا تساحت في الخواطر التي لا يسلم منها العقل البشري ، بل اعتبرتها أحيانا دليل يقظة العقل ، ومظنة للطمانينة وعلم اليقين . قال بعض الصحابة : يا رسول الله ، إنا نجد في أنفسنا ما لو أن نصير حمما - فحما محترقا - أهون من أن نتكلم به - يعنون خطرات ترد عليهم في قضايا الألوهية - فقال النبي في صراحة وقوة : أو قد وجدتموه ؟ ذاك صريح الإيمان^(٥).

ويروى الحاكم أن ابن عباس وابن عمر التقيا ، فقال ابن عباس : أى آية في كتاب الله أرجى ؟ فقال ابن عمر : قول الله : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ؟ قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى وليكن ليطمئن قلبي . فرضى منه بقوله : بلى ، فهذا لما يعترض في الصدر عما يوسوس به الشيطان . إنها وسوسة الشيطان سرعان ما يطردها إلهام الملك في قلب المؤمن ، إنها طيف يلوح ثم يختفى ، وهاجس يهيج ثم يزول بإسلام لوجه الله ، والاعتصام

(١) المائدة ٨

(٢) يونس ٣٦

(٣) النجم ٢٣

(٤) النجم ٢٨

(٥) رواه البخاري وغيره

يهده ، وتلاوة آياته : « وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »^(١)
« وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ »^(٢) .

وهي وسط في أمر النبوة ، فلم ترفع الأنبياء إلى مقام الألوهية ، فيتجه
الناس إليهم بالعبادة أو الاستعانة مع الله ، كما اعتقد أهل الملل في أنبيائهم ،
ولم تنزل بهم إلى مستوى السفلة من الناس ، فتنسب إليهم ارتكاب الموبقات ،
وفعل المنكرات من شرب المسكرات : واتباع الشهوات ، بل قتل النفوس
في سبيلها — كما رأينا في وصف أسفار العهد للأنبياء .

ولنما الأنبياء في عقيدة الإسلام بشر أصفاء ، علم الله طيب معادتهم ،
وحسن استعدادهم ، فأنزل وحيه عليهم . « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يُجْعَلُ رِسَالَتُهُ »^(٣)
وجعلهم أسوة لأتباعهم وعصمهم من قبائح الذنوب ودنء الأعمال ، حتى
لا يتوجه إليهم وعيد الله : « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »^(٤) وحتى يكونوا أهلاً لعهد الله « قَالَ لَا يُنَالُ
عَهْدِي الظَّالِمِينَ »^(٥) .

وهي عقيدة وسط في قضية الإرادة الإنسانية ، قضية الجبر والاختيار ،
تلك القضية التي حار العقل البشري في الوصول إلى رأى فيها ، وتنازع فيها
الفلاسفة وعلماء الأخلاق والنفس والتربية وغيرهم منذ تفلسف الإنسان
إلى اليوم .

عقيدة الإسلام في هذا هي العقيدة الوسط المطابقة للفطرة السليمة والواقع
المشاهد ، فالإنسان في دائرة أعماله الاختيارية — حرم مسؤول عن نفسه وعمله ،
أن يفعل وأن يترك ، أن يقدم وأن يحجم — كما تشهد بذلك بديته وإحساسه ،

(١) لقمان ٢٢

(١) آل عمران ١٠١

(٥) البقرة ١٢٤

(٤) البقرة ٤٤

(٣) الأنعام ١٢٤

وكما تشهد نصوص القرآن « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »^(١) :
 « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً »^(٢) « لمن شاء منكم أن
 يتقدم أو يتأخر »^(٣) : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها »^(٤) :
 « ولا نسكف نفساً إلا وسعها »^(٥) إلى غير ذلك من آيات تبلغ المئات ،
 كلها تقرر حرية الإنسان ومسؤوليته عن عمله .

ولم يكتف القرآن بهذا التقرير الإيجابي ، ولكنه حمل بقوة على الجبريين
 الذين يلتون بشركم وأوزارهم على كاهل القدر ، محتجين بمشيئة الله فقال :
 « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمتنا من
 شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، قل هل عندكم من
 علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخربون »^(٦) .

« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن
 ولا آباؤنا ولا حرمتنا من دونه من شيء ، كذلك فعل الذين من قبلهم ،
 فهل على الرسل إلا البلاغ المبين »^(٧) ؟

« وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا :
 أنعم من لو يشاء الله أطعمه ، إن أنتم إلا ضلال مبين »^(٨) .

ولكن الإنسان — كما هو الواقع — ليس « طاق الإرادة » ، كامل الاختيار ،
 بحيث يفعل كل ما يشاء ، وينفذ كل ما يريد ، ولو فعل لكان إلهاً .

ولن يستطيع أحد — مهما بلغ من الانتصار للحرية الإنسانية — أن
 ينكر هذه المحدودية لإرادة البشر ، فقد حكموا فيه الوراثة ، والبيئة أو كليهما .
 وقال بعضهم : « الإنسان حُر في ميدان من القيود » ، حتى أولئك النادبون

(١) الكهف ٣٩ . (٢) الزمل ١٩ . (٣) الدثر ٣٧ . (٤) الجاثية ٩٥

(٥) البقرة ٢٣٤ . (٦) الأنعام ١٤٨ . (٧) النحل ٣٥ . (٨) يس ٤٧

الجدليون قيدوه بوسائل الإنتاج ، وظواهر الاقتصاد ، فنزلوا بالإنسان إلى أحط مستوى من « الجبرية » حين جعلوه عبداً خاضعاً لمظاهر المادة . لا سيداً مهيمناً عليها كما يقرر الإسلام .

هذه الحقيقة المتفق عليها قررها الإسلام في صورة أشرف وأكرم للإنسان ، فهو حر مختار في دائرة ما رسم الله الوجود من سنن ، يجرى بها بملءه وحكمته ومشيئته على أجزاء الكون كله ، ومنها هذا الإنسان ، فهو حر لأن الله أراد له الحرية . أو هو يشاء ، لأن الله هو الذي قدر له أن يشاء « وما تشاءون إلا أن يشاء الله »^(١) .

فالقرآن بجانب ما يقرره من حرية الإرادة الإنسانية - يذكر الجانب الآخر ، جانب الإرادة الإلهية النافذة ، والقدرة الإلهية القاهرة : « وإشياء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعاً »^(٢) : « لا تقولن شئاً إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله »^(٣) . « إن ربك يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر »^(٤) « يضل من يشاء ويهدي من يشاء »^(٥) « قل كل من عند الله »^(٦) . والقرآن قد أدى للحقيقة حقها من كل جوانبها ، فلم ينمط الألوهية حقها ، كما لم يعد بالإنسان قدره . وكان بشموله واتساع نظره كتاب العالم كله وكتاب الزمن كله .

يقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة :
« إن القرآن كتاب موجه للإنسانية كلها ، وهو ينطبق على جميع طوائف هذه الإنسانية ويعبر عن ذلك تماماً ، فالتدين الورع ، الذي قد تنذى كيانه الشهور العميق أنه مخلوق فيريد أن يخرج عن حوله وقوته وينسب الخير لله

(١) الإنسان ٣٠	(٢) يونس ٩٩	(٣) الكهف ٢٤
(٤) الإسراء ٣٠	(٥) فاطر ٨	(٦) النساء ٨٧

(م ٤ - الإيمان والحياة)

والشر لنفسه ، أو يرى أن ينسب كل شيء لله نسبة ميتة فيزيقية لامادية يجد في القرآن ما يناسبه ذلك . من مثل : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » « قل كل من عند الله » .

والمتدين المعتز بفعل الخير ، المعترف بمسؤوليته في فعله للشر ، يجد ما يرضى شعوره بذاته ، ويتفق مع العدالة التي يتصورها : من مثل « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .

والمذهب المسرف على نفسه يجد إذا تاب وأذاب ما يبدد يأسه ويطمئنه على مصيره . من مثل : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم »
والناظر نظرة فلسفية ميتة فيزيقية عميقة يجد ما يلائم نظريته . .

والخاسر الذي يزعم أنه هالك قد قضى عليه بالشر والشقاء يجد ما يقرر وصف حاله . . .

فالقرآن ليس موجهاً للنسج ولا للمصرين على النظر إلى شيء واحد وعلى النظر من جانب واحد ، بل هو موجه إلى الإنسانية المتطورة ، السائرة في تطورها نحو الكمال والفكر ونحو النظرة الموحدة^(١) .

(١) من تعقيبات الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة على كتاب « تاريخ الفلسفة في

الباب الثاني

أثر الإيمان في حياة الفرد

- * الإيمان وكرامة الإنسان
- * الإيمان والسعادة
- * سكينة النفس
- * الرضى
- * الأمن النفسى
- * الأمل
- * الإيمان والحب
- * الثبات في الشدائد

أشرا لإيمان في حياة الفرد

هل نستطيع أن نحدد أم ما يريده الفرد لنفسه ، وما ينشده في حياته ؟
وما الذي تتطلع إليه نفسه ، ويسعى جاهداً لتحقيقه من الأهداف الكبيرة
والغايات البعيدة ؟

نعم نستطيع أن نحدد ذلك إذا نظرنا إلى أنفسنا ونظرنا إلى البشر من
حولنا ، واستقرأنا أحوال البشر في تاريخهم القريب والبعيد .

نستطيع أن نحدد ذلك إذا عرفنا أن مقصودنا من الفرد هو الإنسان
السوي لا الشاذ ، الإنسان السليم لا المختل المشوه للشوش .

إن الفرد يريد أن يشعر بإنسانيته ، ويحيا بخصائصها . يريد أن يحس
بكرامته وذاتيته ، وأن له وزناً وقيمة في هذا الوجود ، يريد أن يشعر أن
لوجوده غاية . ولحياته رسالة ، وأنه شيء مذكور بين أشياء هذا الكون
العديدة . وأنه مخلوق متميز عن القروذ والدواب والحشرات ، وأنه لم يخلق
في هذه الأرض عبثاً ، ولا أعطى العقل وعلم البيان اعتباراً .

الفرد ينشد الكرامة ، وينشد معها القوة . . القوة تجاه الطبيعة : وتجاه
الأحداث ، القوة أمام طغيان الغير ، وأمام شهوات النفس ، على حد سواء .
القوة على تحقيق الغايات وأداء الواجبات ، القوة التي تعوض الفرد عن ضعفه
الجسدي ، وعجزه الخلقى وقصوره الذاتي ، إزاء الأقدار ، وإزاء الموت ،
وإزاء المجتمع بقواه الكبيرة المتنوعة .

وهو — مع هذا ينشد شيئاً آخر . يلهم الناس جميعاً في البحث عنه :
لأنه ينشد السعادة ، ينشدها في هذه الحياة لا في الحياة الأخرى فحسب . .

لا يريد أن يقضى أيامه القادرة له في هذه الدنيا شقياً تعيساً . يريد أن يعيش حياته ناعماً بسكينتنا النعس ، وطعامناينة التاب . يريد أن يتمتع بالأمن الداخلى بغير جوانحه ، وبارضى الذاتى يلاً عليه أقطار روحه ، وبالأمل المشرق يضىء له آفاق حياته ، وبالمحب الكبير يعمر بالنور والضياء كل جنائاه ، وكل جوانب دنياه .

هذه هى أهم وأعظم ما ينشأ « الإنسان » سوى لنفسه ولكل من يحب من أهله وملى الناس .

أما الشوا الذين يريدون أن يعيشوا لياكلوا ويتمتعوا كما تتمتع الأنعام ، ثم ينفقوا^(١) أخيراً كما تنفق الأنعام أيضاً .

وأما الذين يريدون أن يعيشوا كالذئاب والسباع ، تعدو وتسطو وتتسلط على غيرها بمنطق الناب والمخلب وتجذب لذة فى هذا السطو والعدوان .

أما هؤلاء وأولئك وأمثالهم ، فليستوا مقياساً لكل البشر ... ومع هذا لا يبعد أن يقيق أحدهم أو يصحو . ليفتش عن نفسه : أين هى ؟ وعن ذاته : ما هو ؟ ويبحث — مع البشر الأسوياء — عن الكرامة والقوة ، عن السعادة والسكينة ، عن المعانى الإنسانية الرفيعة ، التى بدونها لا يجد الإنسان ذاته ، ولا يتذوق لحياته طعماً ، ولا يشعر لوجوده بمعنى أو قيمة .

فهل الإيمان أثر فى تحقيق هذه المعانى الكبيرة ، والأهداف العميقة ، فى حياة الفرد ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه فى الفصول التالية من هذا الكتاب إن شاء الله .

الإيمان وكرامة الإنسان

« ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » .

قرآن كريم

الإنسان في نظر الماديين :

ما الإنسان ؟

... إنه في نظر الماديين قبضة من تراب هذه الأرض . من الأرض نشأ ، وعلى الأرض يمسي ، ومن الأرض يأكل وإلى الأرض يعود !!

هو كتلة من اللحم والدم والعظام والأعصاب والأجهزة والغدد والخلايا وما العقل والتفكير إلا مادة يفرزها المخ ، كما تفرز الكبد الصفراء ، أو كما تفرز الكلية البول ! هو كائن ليس له أهمية ولا امتياز على غيره إنه أحد الأحياء الكثيرة المتنوعة على هذه الأرض ، قل هو من جنس هذه الهوام والحشرات والزواحف والقروء ، غاية أمره أنه « تطور » بمرور الزمن فأصبح هذا الإنسان !!

والأرض التي يحيا عليها الإنسان ، إن هي إلا كوكب صغير ضمن المجموعة الشمسية ، التي هي مجموعة من مجاميع ضخمة كبيرة كثيرة يضمها عالم الأفلاك ، تعد بمئات الملايين .

هكذا أنبأنا الفلك الحديث ، وعرفنا من « كوبر نيكس » أن الإنسان شيء ضئيل في الكون الكبير .. هذا من حيث المكان .

أما من حيث الزمان ، فقد جاء « دارون » وجاء الجيو لوجيون فأثبتوا لنا أن الإنسان شيء تافه أيضاً من حيث الزمان ، فإن عمر الأرض يمتد إلى مئات الملايين من السنين ، فما قيمة أي مائة وحتى مئات من الأعوام يعيشها الإنسان ؟

تلك هي قيمة الإنسان بالنسبة إلى المكان وإلى الزمان في نظر الماديين..
إنهم لا يميزونه بما يسميه غيرهم « الروح الإلهي » أو « النفس الناطقة »
إنه ليس إلا هذا الهيكل المادي وهذا الجسم الحيواني .

وما قيمة هذا الجسم ، وهذا الهيكل الذي هو الإنسان ؟
« إن أحد العلماء رد جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه ، فخرج
بالنتائج الآتية .

إذا جئنا بإنسان زنته مائة وأربعون رطلا (١٤٠) وغلفلنا النظر في
تكوينه وجدنا بدنه يحتوي على المواد الآتية :

- قدر من الدهن يكفي لصنع (٧) قطع من الصابون .
 - قدر من الكربون يكفي لصنع (٧) أقلام رصاص .
 - قدر من الفوسفور يكفي لصنع رؤوس (١٢٠) عود ثقاب .
 - قدر من الملح المغنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات .
 - قدر من الحديد يمكن عمل مسمار متوسط الحجم منه .
 - قدر من الجير يكفي لتبييض بيت للدجاج .
 - قدر من الكبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيث التي تسكن شعره .
 - قدر من الماء يملأ رميلا سمته عشرة جالونات ا
- وهذه المواد تشتري من الأسواق بمبلغ من المال يساوي خمسين أوستين
قرشاً مصرياً !!

وتلك هي قيمة الإنسان المادية (١) .

لا روح هنالك ولا نفحة من السماء يختص بها هذا الكائن القذال
يقول أحد ملاحدة العرب المعاصرين :

(١) من كتاب « نظرات في القرآن » للأستاذ محمد الغزالي .

وهل نحن فسكرة أكثر من كون الحشرات فسكرة ؟ نحن لا نساوى
أكثر من أنفسنا ، وكذلك الحشرات . ونحن لا نريد إلا أن نحقق أنفسنا ،
وكذلك أيضاً الحشرات ؟

والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق التفوق قطع . و فرق التفوق بيننا
وبين أرقى حيوان . لا يفوق كثيراً فرق التفوق بين أدنى حشرة وأرق حيوان !
ماذا تفقد أو يفقد الكون أو تفقد الشمس والقمر بفقدنا أنفسنا ؟
وليس ما ذهب إليه دارون وفرويد وأمثالهما من الماديين أفضل من هذه
النظرة إلى الإنسان . إنه عندهم أخو الحشرات ، وصنو النرودا ، إنهم لا يبصرون
فيه إلا القشرة والغلاف ، ولا يعرفون فيه إلا الطين والحمأ المسنون ! فهو مخلوق
من طبيعته الانجذاب إلى أسفل ، وليس الرقي إلى أعلى . من طبيعته الهبوط
إلى الأرض ، وليس الارتفاع إلى السماء . هو — بعبارة موجزة — « حيوان
متطور » ترقى من طور إلى طور حتى بلغ ما هو عليه . فالحيوانية في الإنسان
قشرته ولبه ، ولحمته وسداه !

فأى إيجاد للنفس الإنسانية أسوأ من هذا الإيجاء أظن ؟ أن يرى الإنسان
نفسه مخلوقاً هابطاً .. حيواناً .. طيناً وحمأ ! إنه لا يستغرب من نفسه
الانحدار والبلوث والإسفاف ولا يستنكف من القذارة والأوحال أن يتمرغ
فيها ، ويتلطخ بها ، بل المستغرب منه أن يتعفف ويتطهر ، وأن يحيا نظيفاً
مستعلياً على الشهوات ، والمطامع المادية بإذلال النفس والمال في سبيل الحق ،
ابتغاء رضوان الله .

الإنسان في نظر المؤمنين :

أما الإنسان في نظر المؤمنين فهو مخلوق كريم على الله ، خلقه ربه في أحسن
تكوين ، وصوره فأحسن صورته ، خلقه بيديه ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد

له ملائكته ، وميزه بالعلم والإرادة ، وجعله خليفة في الأرض ، ومحور النشاط في الكون ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعاً ، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ، فكل ما في الكون له وخدمته . أما هو فعمله تعالى لنفسه . يقول الله تعالى في بعض الآثار الإلهية : « ابن آدم خلقتك لنفسى ، و خلقت كل شيء لك ، فبحق عليك لا تشغل بما خلقتك لك عما خلقتك له » « ابن آدم خلقتك لنفسى فلا تلب ، وتكفل برزقك فلا تتعجب . ابن آدم ، اطلبنى تجدنى ، فإن وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتنى فانت كل شيء ، وأنا أحب إليك من كل شيء » .

... حقاً إن الإنسان شيء ضئيل بالنسبة لسعة الكون من حيث حجمه وحياة جسمه ، ولكنه من حيث روحه وكيانه المعنوي شيء كبير ، وهل الإنسان في الحقيقة إلا ذلك الروح وذلك الكيان المعنوي ؟
ولله رد القائل :

دواؤك فيك وما تبصر دواؤك منك وما تشعر ! !
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ! .
وحقاً إن الإنسان من حيث عمره القصير على الأرض ذرة في صحراء الأزمنة الجيولوجية الضاربة في أغوار القدم — إن صح ما قالوا — ولكن المؤمنين : يوقنون أن الموت ليس نهاية الإنسان ، إنه محياة انتقال إلى الأبد الذي لا نهاية له ، إلى دار الخلود . . . إلى حيث يقال للمؤمنين : « سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين »^(١) .

وإذا كانت هذه كرامة الإنسان في نظر الدين عامة ، فله في الإسلام خاصة . مكان أي مكان . تحدث القرآن عن الإنسان في عشرات بل مئات من آياته ، وحسبنا أن أول فوج من آيات الوحي الإلهي نزل به الروح الأمين على قلب

محمد ﷺ وكانت خمس آيات لم تغفل شأن الإنسان وعلاقته بربه — علاقة الخالق والتكريم . وعلاقة الهداية والتعليم ، واختارت الآيات لفظ « الرب » لما يشعر به من التربية والرعاية والترقية في مدارج التكامل ، هذه الآيات الأولى في القرآن هي قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم ^(١) .

مكانة الإنسان من الله :

وفي آيات كثيرة من سور شتى ، بين القرآن قرب الإنسان من الله ، وقرب الله من الإنسان ، ذلك القرب القريب الذي جثم أسطورة الوسطاء والسماسة المرتزقين بالأديان ، الذين جعلوا من أنفسهم « حجاباً » لرحمة الله الواسعة ، والله يعلم أنهم لكاذبون . قال الله في القرآن : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعار » ^(٢) : « والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » ^(٣) ، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . « ما يكون من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا » ^(٤) .

ويؤكد الرسول ﷺ هذا المعنى في أحاديثه عن ربه « أنا عند حسن ظن عبادي بي وأنا معه إذا ذكرني : إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتى يمشي أتيته هرولة » ^(٥) .

هذه مكانة الإنسان عند الله ..

مكانة الإنسان من الملائكة :

أما مكانته هناك في الملائكة الأعلى — عند العوالم الروحية العلوية — فهي

(١) سورة العلق	(٢) سورة البقرة ١٨٦	(٣) البقرة ١١٥
(٤) سورة ق ١٦	(٥) المجادلة : ٧	(٦) رواه البخاري .

مكانة اشرايت إليها أعناق الملائكة المقربين ، وتطاوات إليها نفوسهم فما أوتوعا . فإن الذي اختار الله له هذه المكانة — خلافة الله في الأرض — هو الإنسان : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين : قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ^(١) » .

وقد أراد الله أن يكرم هذا النوع ويحتفى به ، ويظهر مكانته في تلك العوالم الروحية ، فأمر الملائكة أن تؤدي التحية لهذا السكان الجديد ، وتستقبله بالمحبة وإجلال وإكبار : « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ^(٢) » .

لقد تمرد إبليس على أمر ربه بالتحية له ، الإنسان ، ودفعه الحسد والغرور أن أبي واستكبر وكان من الكافرين ، واتخذ من الإنسان موقف التحدي والعداء ، فإذا كانت عاقبة هذا المد المبين ؟ كانت كما ذكر القرآن قال : « فأخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ^(٣) » .

وتلك هي مكانة الإنسان في العوالم الروحية .

مكانة الإنسان في هذا العالم المادي :

أما مركز الإنسان في هذا الكون المادي العريض فهو مركز السيد المتصرف الذي سخر كل ما في هذا العالم لنتفه . لإصلاح أمره ؛ وكأن كل

شيء في هذا الكون قد « نسيج » من أجلا و « فصل » على « قده » تنصيلاً ،
 « الله الذي خالق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من
 الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم
 الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار .
 وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ^(١) » . « ولقد
 كرّمنا بني آدم وحنّاهم في أنبروا البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير
 ممن خلقنا تنصيلاً ^(٢) » : « الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره
 ولتبتئوا من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما في السموات وما في
 الأرض جميعاً منه ، إن في ذلك لآيات لتفكرون ^(٣) » .
 « ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ
 عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ^(٤) » .

وتلك هي مكانة الإنسان في هذا الكون وصلته بما فيه .
 وما الذي بوأ الإنسان هذه المكانة السامنة وفي الكون أجرام أضخم
 منه وأكبر ؟

إنه سر القبس الذي دوفيه من نور الله ، والنفخة التي فيه من روح الله ،
 تلك النفخة التي جماعته مستعداً للخلافة في الأرض ، مستعداً لحمل الأمانة
 الكبرى . أمانة التكليف والمسئولية ، تلك التي صورها القرآن تصويراً
 أدبياً رائعاً حين قال : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال
 فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان » ^(٥) .

هذا الاستعداد في الإنسان هو الذي جعل مصير ديبده — بعد أن يسر الله
 له سبل الهداية وأزاح عنه كل الأعذار : « بل الإنسان على نفسه بصيرة ^(٦) »

(٣) الجاثية ١٢ — ١٣

(٢) الإسراء ٧٠

(١) إبراهيم ٣٢ — ٣٤

(٦) القيامة ١٤

(٥) الأنزاب ٧٢

(٤) لقمان ٢٠

« فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »^(١) . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها^(٢) « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها »^(٣)

لقد سما الإسلام بالإنسان فاعترف به كله ، روحه وجسده عقله وقلبه ، إرادته ووجدانه ، غرائزه الهابطة وأشواقه الصاعدة .. لم يضع في عنقه غلا ، ولا في رجله قيداً ، ولم يحرم عليه طيباً ، ولم يغلق في وجهه باب خير ، ولم يدعه للمتاجرين بالدين يتلاعبون به ، بل خاطبه خطاباً مباشراً « يا أيها الإنسان ما غرك ربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء »^(٤) « ربك »^(٥) . « يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقه »^(٥) .

علماء الإسلام يشيرون بمكانة الإنسان :

هذه صورة سريعة ، ولكنها واضحة التقاسيم لمكانة الإنسان كما رسمها القرآن ، وقد أشاد بهذه المكانة الإنسانية كل أئمة الإسلام وعلمائه في مختلف البيئات والاختصاصات .

يقول الفقيه أبو بكر بن العربي : « ليس الله تعالى خلق أحسن من الإنسان ، فإن الله تعالى خلقه حياً عالماً ، قادراً ، متكلماً ، سميعاً بصيراً ، مدبراً ، حكيماً »
وهذه هي صفات الرب جل وعلا :

ويشرح الإمام الغزالي في « إحيائه » أسباب محبة العبد لله تعالى ، فيذكر منها المناسبة والمثابرة بين ذات الإنسان وذات الله عز وجل ، وهي مناسبة باطنة « لا ترجع إلى المماثلة في الصور والأشكال ، بل إلى معان باطنة ، يجوز أن يذكر بعضها في الكتب ، وبعضها لا يجوز أن يسطر » . قال : « فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصفات التي أمر فيها بالاعتداء والتخلق بأخلاق الربوبية ، حتى قيل « تخلقوا بأخلاق الله » وذلك

(١) الكهف ٢٩

(٢) الشمس ٩ ، ١٠

(٣) الإسراء ٧

(٤) الأنعام ٦ ، ٨

(٥) الأنعام ٦ : ٦

في الكتاب محامد الصفات التي هي من صفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الرحمة على الخلق ، والنصيحة لهم ، وإرشادهم إلى الحق ، ومنعهم من الباطل ، إلى غير ذلك من مكارم الشريعة . فكل ذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى .

« وأما مالا فيوز أن يسطر في الكتب من المناسبة الخاصة التي اختص بها آدمي ، فهي التي يوصي إليها قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » ^(١) إذ بين أنه أمر رباني خارج عن حد عقول الخلق . وأوضح من ذلك قوله تعالى : « فإذا سويته وذهبت فيه من روحي » ^(٢) وأهلك أسجد له ملائكته . ويشير إليه قوله تعالى : « إنا جعلناك خليفة في الأرض » ^(٣) إذ لم يستحق آدم خلافة الله إلا بتلك المناسبة . . وإليه يرمز قوله **ﷺ** : « ان الله خلق آدم على صورته » ^(٤) حتى ظن القاصرون أن الصورة إلا الصورة الظاهرة المدركة بالحواس ، فشبهوا ، وجسموا ، وصوروا ، تعالى الله رب العالمين عما يقول الجاهلون علواً كبيراً — وإليه الإشارة بقوله تعالى لموسى : « مرضت فلم تعدني ؟ يارب وكيف ذلك ؟ قال : مرض عبي فلان ، فلم تعده ، ولو عدته لوجدتني عنده » .

وهذه المناسبة لا تظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « لا يزال عبي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به .. » ^(٥) رواه البخاري .

ويتناول الإمام ابن القيم : اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان

(٢) ص ٧٢

(١) الإسراء ٥٨

(٣) ص ٢٦ والظاهر أنه يقصد آية البقرة « إني جاعل في الأرض خليفة » لبايدو

(٤) رواه مسلم

من تعقيبه على الآية .

(٥) من كتاب « إحياء علوم الدين » ريم المنجيات ص ٢٦٣

من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه ، وخلق له لنفسه وخلق له كل شيء ، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره ، وسخر له ما في سمواته وأرضه وما بينهما ، حتى ملائكته — الذين هم أقل قربة — استخدمهم له ، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته ، وطعنه وإقامته . . . وأنزل إليه وعليه كتبه ، وأرسله وأرسل إليه ، وخاطبه وكله منه وإليه . . . فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات ^(١) :

عزة الإيمان بعد عزة الانسانية :

هذه هي معاني الكرامة والعزة التي تفرسها العقيدة في قلب المؤمن باعتبارها « إنساناً » ولكنه بوصفه « مؤمناً » يشعر بعنان أعق ، وعزة أشمخ ، ويسمو به إيمانه إلى سماء عالية لا يسعى إليها على قدم ولا يطار على جناح ؟ وهو بوصفه عضواً في أمة الإيمان — يشعر بكرامة أكبر وعزة أخرى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ^(٢) « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » ^(٣) « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » ^(٤) .

يشعر المؤمن بالعزة التي سجلها الله في كتابه للمؤمنين مقرونة بالعزة لنفسه ولرسوله ، « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ^(٥) .

ويشعر بأنه كتب له الكرامة والحرية التي بها يعلو ولا يعلو ، ويسود ولا يساد : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » ^(٦) .

ويشعر أنه في ولاية الله البر الكريم ، ولاية المعونة والنصرة ، والرعاية والهداية . « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » ^(٧) .

(١) مدارج السالكين ج ١ ص ٢١٠ مطبعة السنة المحمدية .

(٤) الحج ٧٨

(٣) البقرة ١٤٣

(٢) آل عمران ١١٠

(٧) محمد ١١

(٦) النساء : ١٤١

(د) المنافقون :

« الله وليُّ الدين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات »^(١).

ويشعر المؤمن أنه في معية الله الذي يكاؤه دوماً بعينه التي لا تنام ، ويحرسه في كنفه الذي لا يرام ، ويمده بتصره الذي لا يقهر : « وإن الله مع المؤمنين » « وكان حقاً علينا نصر المؤمنين »^(٢) « ثم تنجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا تنجى المؤمنين »^(٣).

ويشعر المؤمن أنه في حاية الله القوى القدير ، يتوذغنه ، ويرد عن صدره سهام الكافرين والمفتدين : « إن الله يدافع عن الذين آمنوا ، إن الله لا يحب كل خوان كفور »^(٤).

والقرآن يجعل المؤمنين مقياساً لصلاح الأعمال أو فسادها ، لحكمهم عند الله معتبر ، ورؤيتهم للأعمال مقرونة برؤية الله ورسوله : « وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون »^(٥).

وإذا كانت هذه الآية توحى بأن رضا المؤمنين من رضا الله ، فإن مقتهم أيضاً من مقت الله سبحانه : « تكبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا »^(٦).

* * *

وإن هذه المعاني الكبيرة ، والمشاعر الرفيعة ، إذا سرت في كيان فرد ، جعلت منه إنساناً عزيزاً كريماً ، كبير النفس ، كبير الآمال ، إنساناً لا يحنى رأسه للخلق ، ولا يطأطئ رقبته لجبروت ، أو طغيان أو مال أو جاه شعاره هذه الكلمة : « سيد في الكون ، عبد لله وحده ».

لا عجب بعد هذا ، إذا رأينا عبداً أسود كبلال بن رباح ، حين يشرب قلبه إيمان ، يتيه على « السادة » المتكبرين نفراً ، ويرقع رأسه عالياً ، فقد

(٣) يونس ١٠١
(٦) غافر ٣٥
(م هـ - الإيمان)

(٢) الروم ٤٧
(٥) التوبة ١٠٥

(١) البقرة ٢٥٨
(٤) الحج ٣٨

صار بالإيمان أرفع عند الله ذكراً ، وأسمى مقاماً ، ينظر إلى أمية بن خلف وأبي جهل بن هشام وغيرها من زعماء قريش وصناديد مكة ، نظرة البصير للأعمى ، نظرة السائر في النور إلى المتخبط في الدجى : « أَفَمَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ، كَمْ مِثْلُهَا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا »^(١) : « أَفَمَنْ يَمْشِي مَكْبًى عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »^(٢)

ولا غرو بعد ذلك إذا رأينا أعرابياً أمياً من البداة الجفاة ، مثل ربيع ابن عامر حين باشرت قلبه عقيدة الإسلام ، وأضاءت فكره آيات القرآن ، يقف أمام رسم قائد قواد الفرس ، وهو في هيله وهيلمانه ، وأبهته وسلطانه ، غير مكترث له : ولا عابئ به ، وبما حوله من خدم وحشم ، وما يتوهج بجواره من فضة وذهب ، حتى إذا سأله رسم : من أنتم ؟ أجابه هذا الأعرابي في عزة مؤمنة ، وإيمان عزيز ، إجابة خلدها التاريخ ، قال : نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .

ولا عجب أن تقرأ لشاعر مؤمن يناجي ربه في عبودية عزيزة بالله ، متدلة إليه ، غنية بالله ، فقيرة إليه ، قائلاً :

ومما زادني شرفاً وعزاً وكدت بأخصى أطا الثريا
دخولي تحت قولك « يا عبادي » وأن أرسلت أحمد لي نبيا .

بين النظرية الإسلامية والنظرة المادية للإنسان :

إن اعتقاد الإنسان بكرامته على الله ، ومكانته في الملأ الأعلى ، ومركزه القيادي في هذا الكون ، يجعله يشعر بذاته ، ويغالي بتيممة نفسه لأنه يعتز بانسابه إلى الله ، وارتباطه بكل ما في الوجود ، فيحيا عزيز النفس ، عالي

الرأس ، أرباً للضميم عصياً على الذل والهوان ، بعيداً عن الشعور بالتفاهة والضياع والعدم والفراغ . وهذا الإحساس الذى يعيش به المؤمن ليس شيئاً هيناً ولا بضاعة مزجاة ، إنه كسب كبير ومغرم ضخم للإنسان ، كسب له فى عالم الشعور والتصور وفى عالم الواقع والسلوك . .

وما أعظم الفرق بين رجلين : يعيش أحدهما وهو يعتقد فى نفسه أنه مجرد (حيوان) من فصيلة راقية ليس له قبل حياته جذور ، وليس له بعد موته امتداد ، وليس له فى حياته صلة بالوجود الكبير أكثر من صلة القروء به . . ويعيش الآخر وهو يعتقد أنه خليفة الله فى الأرض ونائبه فى إقامة الحق وإفاضة الخير وإشاعة الجمال فى هذا الكون ! ويشعر بأن الكون كله فى خدمته ، والملائكة الكرام فى حراسته ، وأن رب الوجود فى معيته ، وأنه من فصيلة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ، وأن وجوده لا ينتهى بالموت وداره لا ينتهى بالقبر ، فإنما خلق للخلود وللأبد الذى لا يتقطع ولا يزول .

إن هذا الشعور الأصيل الذى بلغ حد الاعتقاد واليقين بمنزلة الإنسان فى الكون هو أحد النقاط الرئيسية التى تخالف فيها عقيدة الإسلام التفكير المادى الذى يسود حضارة الغرب اليوم فى النظرة إلى الإنسان .

إن المغايرة بين النظرتين تتمثل فى أمور جوهرية ثلاثة :

١ — فى منزلة الإنسان فى هذا الكون .

٢ — وفى طبيعته التى فطر عليها .

٣ — وفى غايته ووظيفته فى هذه الحياة .

منزلة الإنسان :

فالعقيدة الإسلامية قد حددت منزلة الإنسان فى هذا الكون منذ قال الله

تعالى للملائكة : « إني جاعل في الأرض خليفة » كما ذكرنا من قبل ، فهو نوع متفرد من مخلوقات الله ليس يجماد ولا نبات ولا بحيوان ، ولا بملاك ولا بشيطان ، إنه مخلوق مكرم فريد مشؤول ، لا يقوم وحده في هذا العالم كما زعم بعض الملحدين ، بل يقوم بإرادة رب أوجده وقدره . إله خلقه في أحسن تقويم ، وعلمه البيان ووهب له السمع والبصر والفؤاد ، ليس الإنسان عبداً ولا مقهوراً لشيء في هذا الكون ، إلا أنه عبد لله وحده .

هذا في عقيدة الإسلام ، أما النظرة المادية فلم تنظر للإنسان على أنه مخلوق كريم أوجده خالق عظيم . كلا ، بل هو نبات (شيطاني) برز من العدم إلى الوجود وحده ويعيش وحده ويموت وحده وبموته تنحيم روايته كلها .

إنه باختصار حيوان قد يقال عنه « حيوان راق » أو « حيوان اجتماعي » أو « حيوان متطور » ولكنه على كل حال « حيوان » . . . بيد أنه بواسطة العلم التجريبي استطاع أن « يقهر » الطبيعة ويسيطر على المادة ، وبذلك العلم أصبح هذا الحيوان المتطور ، ينظر إلى نفسه وكأنه إله يتصرف في الأرض كما يشاء . ويظن أنه قادر عليها .

إن هذه النظرة المادية للإنسان ، أنتجت شعورين مختلفين : أولهما : شعور الإنسان بالتفاهة والضياع ونظرتة إلى نفسه نظرة حيوانية بحتة والثاني : شعور الغرور والكبر ، ذلك الشعور الذي ينتهي بالإنسان إلى حد تأليه نفسه حين يسقط وجود الإله الحق من اعتباره . ويتصرف وكأنه إله لا يسأل عما يفعل ، كما زعم جوليان هكسلي^(١) حين قال :

« ان الإنسان في العالم الحديث أصبح هو الله المنشئ المريد ! !
ولما بدأ الإنسان في هذا القرن يفنيق من سكرة غروره بالتقدم العلمي »

(١) في كتابه « الإنسان في العالم الحديث » ترجمة حسن خطاب ص ٢٢٤ .

والإنتلاب الصناعى والازدهار المادى بدأ يحس بأزمة نفسه باعتباره إنساناً حتميزاً ، كما رأينا ذلك فى كتابات النقاد منهم . مثل « ألكيس كلريل » فى كتابه « الإنسان .. ذلك المجهول » ، وشبنجار فى كتابه : « يدهور الحضارة الغربية » و « توينبى » و « رينيه جينو » و « كولن ولسون » وغيرهم .

طبيعة الإنسان :

أما طبيعة الإنسان فهى من أخطر المزالق التى تزل فيها الأقدام ، وتضل فيها الأفهام ، عند النظرة إلى الإنسان ، نظراً للازدواج والتعقيد فى طبيعته التى ركب عليها ، فليس هو شهوة خالصة ، ولا عقلاً خالصاً ، وليس هو جسماً محضاً ، ولا روحاً محضاً ، إن تكوينه يشمل الجانبين معاً .

يقول البروفسور « سيشوت » العالم الأمريكى والأستاذ بجامعة « بيل » فى كتابه « حياة الروح » .

« مسألة حيرت الباب العلماء منذ عصور موهلة فى القدم ، وهى طبيعة الإنسان المزدوجة الغربية ، فالجانب المادى منه — وهو جسده — يحيا وينمو ثم يموت ، ولكن شيئاً لا تدركه الحواس يبدو أنه يحكم هذا الجسد ، وفى مقدور هذا الشيء أن يشعر وأن يعسكر . انه ذلك الجانب الذى تركز فيه خلاصة كيانه .

فالإنسان يبدو وكأنه كائنان : كائن مادى وكائن آخر يقابله غير مادى ، ترى هل كل منهما حقيقى ؟ أم أن أحدهما لا يعدو أن يكون وهمًا من الأوهام ؟ والضلال والانحراف فى فهم الإنسان ، وتصور حقيقته ، إنما جاء نتيجة لإهمال أحد هذين العنصرين فى كيانه ، أو نتيجة للفصل بينهما ، واعتبار كل منهما منفصلاً عن الآخر »

والإسلام قد عرف طبيعة الإنسان حق معرفتها ، وقديرها حق قدرها ،

لأن الإسلام كلمة الله ، والإنسان خلق الله ، وخالق الشيء وصانعه لا يجهل طبيعته وكنهه : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » (١) . .

وقد خلق الله هذا الإنسان جسماً كثيفاً ، وروحاً شفافاً . جسماً يشد إلى الأرض ، وروحاً يتطلع إلى السماء . جسماً له دوافعه وشهواته ، وروحاً له آفاقه وتطلعاته . جسماً له مطالب أشبه بمطالب الحيوان ، وروحاً له أشواق كآشواق الملائكة .

هذه الطبيعة المزدوجة ليست أمراً طارئاً على الإنسان ، ولا ثانوياً فيه ، بل هي فطرته التي فطره الله عليها ، وأهله بها للخلافة في الأرض ، منذ خلق آدم خلقاً جمع بين قبضة الطين ونفخة الروح : « ذَلِكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ . الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ . ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ » وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ » (٢) .

وجاءت عقيدة الإسلام ، فلم تغفل الروح من أجل الطين ، ولم تغفل الطين من أجل الروح . بل زاوجت بينهما في وحدة متسقة ملتزمة ، وأعطت الروح حقه ، والجسد حقه ، في غير إفراط ولا تفريط .

وعرف التاريخ أدياناً ونحلاتقوم فاسفتهاعلى إغفال الجانب المادى الجسدى فى الإنسان ، والعمل على تعذيبه وإضعافه ، لينمو الجانب الروحى فيه ، ويصفو . ويقوى كالبرهية الهندية ، والرهبانىة المسيحية .

وفى مقابل هذا الاتجاه جاء الاتجاه المادى يحدد أن فى الإنسان روحاً أو أن فى الكون إلهاً ، إذ لا يؤمن إلا بما هو مادى تدركه الحواس ، وتحكمه التجربة .

وبهذا عاش الإنسان عند هؤلاء نصف إنسان ، بل أدنى ، عاش للجزء الحيوانى فحسب .

غاية الانسان :

وأما غاية الإنسان ومهمته فى الحياة فقد بينها عقيدة الإسلام أوضح البيان ، فالإنسان لم يخلق عبثاً ، ولم يترك سدى ، وإنما خلق لغاية وحكمة . لم يخلق لنفسه ، ولم يخلق ليكون عبداً لعنصر من عناصر الكون ، ولم يخلق ليتمتع كما تتمتع الأنعام ، ولم يخلق ليعيش هذه السنين التى تقتصر أو تطول ، ثم يبلعه التراب ويأكله الدود ويطويه العدم .

إنه خلق ليعرف الله ويعبده ، ويكون خليفة فى أرضه ، خلق ليحمل الأمانة الكبرى فى هذه الحياة القصيرة : أمانة التكليف والمسئولية ، فيصهره الابتلاء وتصلقه التكاليف ، وبذلك ينضج وبعد حياة أخرى هى حياة الخلود والبقاء والأبد الذى لا ينقطع .

إنه أنبأ عظيم حقاً أن يكون هذا الإنسان لم يخلق لنفسه ، وإنما خلق لعبادة الله ، ولم يخلق لهذه الدنيا الصغيرة الفانية ، وإنما خلق للحياة الخالدة الباقية ، خلق للأبد !

يقولون : إن الأحق يعيش لياكل والعاقل يأكل ليعيش .

وهذا القول لا يحل العقدة ، فإن العيش غاية ، فالسؤال لا يزال قائماً : ولماذا يعيش الإنسان ؟

أما المؤمنون فقالوا : إنما يعيش لربه الأعلى ، ولحياته الباقية الأخرى . « أحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ . فتعالى الله الملك الحق » (١) .

وما أعظم الفرق بين الذى يعيش لنفسه والذى يعيش لربه ، وبين من يعيش
لدنياه المحدودة ، ومن يعيش لوجود غير محدود بزمان ولا مكان !

إن النظرة المادية الملحدة لم تعرف للإنسان غاية ، لأن الغاية تقتضى قصداً
والقصد يقتضى قاصداً ، وهى تنكر أن يكون الإنسان قد خلق قصداً ، ولهذا
فليس للإنسان فى نظرها رسالة غير رسالة الهكدخ وراء العيش وإبتغاء تحسينه
وبعبارة أخرى : وراء زينة الحياة الدنيا ومتاعها . لا أكثر من ذلك ،
فإذا فنى العمر القصير للإنسان ، فقد انتهى كل شئ فى وجوده ، وما اصدق
قول القرآن « قل متاع الدنيا قليل »^(١) .

وهو ليس متاعاً قليلاً فحسب ؟ بل هو أيضاً متاع رخيص ، متاع حقير ،
لأنه متاع حيوانى محض ، سخر بعض الأدباء من طلابه وعشاقه فقال : « من
كانت غايته بطنه وفرجه فقيمه ما يخرج منهما » .

وحسبنا قول القرآن الكريم : « والذين كفروا يسمعون وبأكلون
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم »^(٢) .

إن النظرة المادية للإنسان تجعله يدور حول نفسه فقط ، أى حول هواه
وشهواته ، حول جسده ومتطلباته . حول الجزء الحيوانى فيه . وبذلك ينمو
ويتضخم الجانب الحيوانى المادى فى الإنسان على حساب الجانب الأخرى
الذى تضر وتتكسر ، أو تذبل وتموت .

ونمو الجانب المادى والحيوانى فى الإنسان بهذه السرعة والضخامة هو
نمو خبيث ، « نمو سرطانى » يقضى فى النهاية إلى هلاك الإنسان كله .

إنه لابد للإنسان من هدف يتطلع إليه غير نفسه وهواها ، وإلا فإنه

سيظل يدور حولها كالحمار في الرجا ، أو الثور في الساقية ، يدور ويدور
والمكان الذي انتهى إليه هو الذي بدأ منه ،

أو كما قال أجد الكتاب الغربيين في وصف « الوجوديين » الذين تدور
فلسفتهم حول تحقيق الإنسان وجوده وذاته فحسب « إن الوجودى مثله كمثل
الكلب الذى يجرى دائماً حول نفسه ليمسك بذنبه ، فلا هو يدرك ذنبه ،
ولا هو يتف عن الجرى ، وهى لعبة يلعبها الكلاب ، حينما يجدون الفراغ ،
فيلهون بما لا نتيجة له . »

وهذا التشبيه يذكرنا بالمثل الذى ضربه القرآن لكل من انسلخ من
آيات الله ، وأخذ إلى الأرض واتبع هواه ، قال تعالى : « واتل عليهم
نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين .
ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنّه أخذ إلى الأرض راكب هواه فثله كمثل
الكلب إن تحمّل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين
كذبوا بآياتنا ، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين
كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » (١) .

الإيمان والسعادة

السعادة هي جنة الأحلام التي ينشدها كل بشر ، من الفيلسوف في قمة تفكيره وتجريده ، إلى العامي في قاع سذاجته وبساطته ، من الملك في قصره المشيد ، إلى الصعلوك في كوخه الصغير . ولا نحسب أحداً يبحث عن الشقاء لنفسه ، أو يرضى بتعاسها .

أين السعادة ؟

ولكن السؤال الذي حير الناس من قديم هو : أين السعادة ؟
لقد طلبها الكثرون في غير موضعها ، فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء ، صفر اليدين ، مجهود البدن ، كسير النفس ، خائب الرجاء .
أجل جرب الناس في شتى العصور ألوان المتع المادية ، وضمنوف الشهوات الحسية ، فما وجدوها — وهذا — ثمته « يا مـ » ، فـ « يا مـ » —
مع كل جديد منها — هماً جديداً .

هل السعادة في النعيم المادي ؟

لقد ظن ذلك قوم ، فحسبوا السعادة في الغنى ، وفي رخاء العيش ، ووفرة النعيم ، ورفاهية الحياة ، لكن البلاد التي ارتفع فيها مستوى المعيشة ، وتيسرت فيها لأبنائها مطالب الحياة المادية ، من مأكل ومشرب ، وملبس ومسكن . ومركب ، مع كماليات كثيرة ، لا تزال تشكو من تعاسة الحياة ، وتحس بالضيق والانقباض ، وتبحث عن طريق آخر للسعادة .

نشر رئيس تحرير مجلة (روز اليوسف) — وهي مجلة لا تهتم بالتحيز للمعنويات والقيم الروحية — تحقيقاً صحفياً في مقالين منذ سنوات جعل عنوانه : « أهل الجنة ليسوا سعداء » وأهل الجنة الذين يعنيهم هم سكان السويد الذين يعيشون في مستوى اقتصادي يشبه الأحلام ، ولا يكاد يوجد في حياتهم خوف

من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو أى كارثة من كوارث الحياة ، فإن الدولة تضمن لكل فرد يصيبه شيء من ذلك إعانات دورية ضخمة ، بحيث لا يجد مواطن مجالا للشكوى من العوز أو الحاجة الاقتصادية بحال من الأحوال . إن ما يخص الفرد الواحد في السويد من الدخل القومى يساوى ٥٢١ جنيهاً مصرياً في العام أى حوالى ٤٣ جنيهاً في الشهر الواحد .

ووصل نظام الحكم الاشتراكى في السويد إلى ما يقارب نحو الفروق تماماً بين الطبقات ، بفرض الضرائب التصاعدية ، وإيجاد مختلف أنواع التأمينات الصحية والاجتماعية ، التى لا تجد لها دول أخرى .

« كل مواطن سويدي يستحق معاشاً ، وإعانة مرض ، ومعاش عدم صلاحية وإعانة غلاء معيشة ، وإعانة للسكن ، وإعانة للعمى ، تصرف نقداً ، والعلاج المجانى في المستشفيات » .

« تدفع إعانة أمومة لكل النساء ، تشمل هذه الإعانة مصاريف الولادة والرعاية الطبية في المستشفى . وإعانة إضافية لكل مولود » .

« التأمين ضد إصابات العمل إجبارى » .

« شروط الإعانات في حالة البطالة هى أسنى شروط معروفة دولياً » .

« تقدم الدولة مساعدات اجتماعية للطفولة هى أقرب إلى الخيال . منها إعانة مالية قدرها ٤٠ جنيهاً في العام للطفل حتى يبلغ ١٦ سنة . رعاية صحية مجانية . مصاريف انتقال مجانية للإجازات يتمتع بها الطفل حتى سن ١٤ سنة ، مدارس برسوم تافهة لرعاية الأطفال دون سن المدرسة طول اليوم » .

« التعليم فى جميع مراحلها بالجان مع تقديم إعانات ملابس ، وإعانات معيشة لغير القادرين ، وتقدم للطلبة قروض دراسية تصل إلى ٢٥٠ جنيهاً للطلبة المجتهدين » .

«تقدم الدولة قروضاً لتأثيث منازل العرسان تصل إلى ٣٠٠ جنيه بفائدة بسيطة تسدد على خمس سنوات» .

«إن ثلث الضرائب التي يدفعها الشعب السويدي تنفقها الدولة في التأمينات الاجتماعية وتدفع الدولة ٨٠٪ منها في مساعدات نقدية ، إن أضخم ميزانية هي ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية . ثم تليها ميزانية وزارة التربية» .

ومع هذه الضمانات التي لم تدع ثغرة إلا سدها — فقد ذكر الصحفي أن الناس يحسون حياة قلقة مضطربة ؛ كلها ضيق وتوتر ، وشكوى وسخط ، وتبرم ويأس . ونتيجة هذا أن يهرب الناس من هذه الحياة الشقية البكدة . عن طريق « الانتحار » الذي يلجأ إليه إليه الألوف من الناس ، تخلصاً مما يعانونه من عذاب نفسى أليم .

وانتهى كاتب التحقيق إلى أن السر وراء هذا الشقاء يرجع إلى أمر واحد هو فقدان « الإيمان » أى إيمان .

وأمرىكا أغنى بلد في العالم ، لم يحقق الغنى لأبنائه السعادة على الرغم من ناطحات السحاب ، ومراكب الفضاء ، وتدفق الذهب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . . . ورأينا من مفكرهم من يقول : « إن الحياة في نيويورك غطاء جميل لحالة من التماسه والشقاء ! »

وقد لاحظ هذه التماسه وهذا الشقاء كل من له عين تبصر من أهل الشرق والغرب

فن أهل الشرق كتاب كثيرون لا يتسع المجال لحصرهم ومن أهل الغرب الأدبية الفرنسية فرانز ساجان التي زارت نيويورك مرتين ثم كتبت بعد ذلك كتاباً جاء فيه « إن نيويورك ثغلة الوطأة على الإنسان » مدينة ينبض قلبها بسرعة أكبر من سرعة مكانها ، والواقع أن الأزمة التي يعانيها سكان نيويورك أزمة عاطفية . إن الدم الفوار يجري في

عضلات أولئك الأمريكيين المتعبين المهوكي القوى المعجدين . إنهم يريدون أن يقتصدوا في الوقت دون أن يعرفوا كيف ينتفون ذلك » .

وكذلك الأستاذ كولن ولسون الذي وصف عمران نيويورك وأزدهارها الماذى ، بأنه « غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء » .

فكرة المال ليست هى السعادة ، ولا العنصر الأول في تحقيقها ، بل ربما كانت كثرة المال أحياناً وبالأعلى صاحبها في الدنيا قبل الآخر ، لذا قال الله في شأن قوم من المناقين « قَلَّا تَعْبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (١) والعذاب هنا هو المشقة والتعب والألم والهم والسقم ، فهو عذاب دنيوى حاصر ، على نحو ما ورد في الحديث « السقر قطعة من العذاب » وهذا ما نشاهده بأعيننا في كل من جعل المال والدنيا أكبر همه ، ومبلغ عمله ، ومنتهى أمله ، فهو دائماً معذب النفس ، متعب القلب ، مثقل الروح ، لا يفنيه قليل ، ولا يشبعه كثير .

وفي الحديث الذى رواه أنس عن النبي ﷺ ، تصوير لهذه النفسية المعذبة قال : « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهى راعمة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأت من الدنيا إلا ما قدر له » (٢) .

ومن أبلغ العذاب في الدنيا — كما قال ابن القيم — (٣) تشتيت الشمل وتفريق القلب ، وكون الفقر نصب عينيه لا يفارقه ، ولولا سكرة عشاق الدنيا تجبها لاستغاثوا من هذا العذاب . . على أن أكثرهم لا يزال يشكوي ويصرخ منه . ومن أنواع العذاب : عذاب القلب والبدن بتحمل أنكد الدنيا ومخاربه أهلها وإياه ، ومقاساة معاداتهم ، كما قال بعض السلف : « من أحب الدنيا

(١) سورة التوبة : ٥٥

(٢) رواه الترمذى من حديث أنس ، وروى ابن ماجه وغيره قريباً منه من حديث زيد بن ثابت .

(٣) في كتابه « إغاثة الأيمان » .

فليوطن نفسه على تحمل المسائب « ومحب الدنيا لا يتفك عن ثلاث: هم لازم،
وتعب دائم، وحسرة لا تنتهي، وذلك أن محبتها لا ينال منها شيئاً إلا طمعت
نفسه إلى ما فرقه كما في الحديث: « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بقی
لها ثالثاً ». وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمر،
كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً.

هل السعادة في الأولاد ؟

حقيقة إن الأولاد زهرة الحياة، وزينة الدنيا، ولكن كم من أولاد جروا
على آباءهم الويل وجزوم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان، بل كم من
آباء ذاقوا حتفهم على يد أولادهم طمعاً في ثرواتهم، أو لوقوفهم في سبيل شهواتهم.
لقد وجدنا من الآباء من يقول لوالده أسفاً آسفاً :

غذوتك مولوداً وعلتك يافعاً تعل بمن أسدى إليك وتنهل
إذا ليلة فابتك بالشجوة لم أبت لبوائك إلا ساهراً أتمل
فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أو مل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل
وكم رأينا في الحياة ضورا غريبة، وسمعا أحاديث أغرب، عن عقوق
الأبناء وتعاसे الآباء، وهذا ما جعل الآباء ما يرحوا عل مر العصور،
يشدون شعرهم حنقا من جحود أبنائهم، حتى إن الملك « لير » صرخ — على
لسان شكسبير — قائلا: ليس أشد إبلا ما من ناب حية رقطاء، غير
ابن تجحود.

وما جعل شاعرا في الشرق يصرخ ويقول :

أرى ولد الفتي خرا عليه لقد سعد الذي أمسى عقيما
فإما أن يريه عدوا وإما أن يخلفه يثما
وإما أن يوافيه حمام فيترك حزنه أبدا مقيا

ثم ما حيلة الدين حرموا من الأولاد ؟ أحكم عليهم بالشقاء المؤبد
والتعاسة الدائمة .

هل السعادة في العلم التجريبي ؟

ترى هل يستطيع العلم المادى التجريبي ، الذى قرب للانسان البعيد ،
وذلل له الصعب ، أن يحقق له السعادة ؟

والحقيقة كما يقول الدكتور محمد حسين هيكل^(١) أن العلم قد كشف لنا
عن كثير مما فى الحياة ، وأتاح لنا الاستمتاع بتعيمها إلى حد لم يكن يخطر
بخيال أحد من قبل .

والحقيقة كذلك أن الظما لمعرفة بعض طبائع الإنسان ، فهو ما يكاد يقف
على شيء ويكتنه بواطنه حتى تدفعه الطلعة لكي يقلب فى هذه البواطن أو يبحث
عن جديد لما يخضع لعلمه . ولكن الحقيقة كذلك أن المعرفة لا تلقى سبباً للسعادة :
بل إنها كثيراً ما تكون داعية إلى قلق النفس ، واضطراب الخاطر . والسعادة
هذا الحلم الجميل الطائر أمام أعيننا بأجنحة من نور ، هذا الأثير المحسن نتنشق
الجودراته ، ونريد أن نستنشقها ملء صدورنا فلا نجد منها أبداً ما يكفيننا .
السعادة هى ما يجرى بنو الإنسان وراءه من عهد آدم إلى اليوم ، يجرّون وما يكاد
أحدهم يحسب نفسه أدركها حتى يجذبه من خلفه شيطان الشقاء فيصده عنها ، هذه
السعادة ليست فى العلم ، لأن العلم شهوة ، وليس من وراء شهوة سعادة ، وكثيراً
ما أكب علماء على العلم فأفنوا فيه حياتهم حتى إذا كانوا عند خاتمة المطاف منها
لذعهم الحسرة ، أن زادوا أنفسهم بعلمهم ، فأوصوا أن ينشأ أبنائهم فى الإيمان
وأن يرسلوا فى الحياة على سجيّتهم ، وألا يطلبوا إلى العلم حل طلاس الغيب .
فعلنا وإن اتسع المدى ضيق إذا قيس إلى مدى الوجود الذى لا نهاية له ،
جدلك أوصى نيتشه وغير نيتشه من أكابر العلماء الذين أفنوا صدور شبابهم

(١) فى كتاب « الإيمان والعروة والفلسفة »

بأن العلم هاتك حجب الغيب لا بحالة ، حتى إذا رأوا حجب الغيب لا تنتهي
ضعفوا ، وخيل إليهم أنهم كانوا يسعون وراء سراب لا حقيقة له ، وإن
كانت غاية هذا السراب كل الحقيقة .

والفيلسوف البريطاني المعاصر « برتراند راسل » — رغم نظريته للمادية
— يقرر أن الإنسان في صراعة مع الطبيعة قد انتصر ، بواسطة العلم . أما في
صراعه مع نفسه ، فلم يحرز نصراً ، ولم يجده سلاح العلم ، ويعترف بأن الدين
لم يزل هو صاحب هذا الميدان .

ويقول الدكتور « هنري لنك » طبيب النفس الأمريكي الشهير ، معارضاً
الذين يتسكرون بالإيمان بالغيب ، باسم العلم واختراع الفكر ، مبيّناً أن العلم
وحده لا يستطيع أن يحقق للإنسان أسباب السعادة الحقة .

« والواقع أنه يوجد الآن في كل ميدان من ميادين العلم من الظواهر ما يؤجج
شعلة تلك الفضائل ، وأعني به تعظيم شأن الفكر ، مع ذلك كان علماء الناس
هم الذين توصلوا إلى أن الاعتماد المطلق على التفكير خصب ، كفيلاً بهدم سعادة
الإنسان ، وإن لم يقوض دعائم نجاحه . ثم إن إغاطة اللثام عن هذا الاستكشاف
لم تتم إلا عن طريق تجارب هؤلاء العلماء مع الناس ، واختباراتهم العلمية التي
أجروها على الآلات . وبقي أن أقول : إن الوصول إلى هذه الاستكشافات قد تم
بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم والدين ، والشخصية ، وفلسفة الحياة عمومًا .

فلن نهتدي إلى حل شاف لمشكلات الحياة العويضة ، ولن نهل من مورد
السعادة عن طريق تقدم المفكرات والمعرفة العلمية وخلقها . فارتقاء العلم ، غناه
ازدياد الارتباك واطراد التعبط ، وما لم يتم توحيده هذه العلوم كلها تحت راية
حقائق الحياة اليومية الواضحة ، واخصائنها ، فلن تؤدي هذه العلوم إلى تحرير
العقول التي ابتدعتها ، وانتكرتها ، بل ستعود حتماً إلى انهيار هذه العقول
وتعفيها . كما أن هذا التوحيد لا بد أن يأتي عن طريق آخر غير طريق العلم .

وأعنى به طريق الإيمان^(١) .

السعادة في داخل الانسان :

السعادة إذاً ليست في وفرة المال ، ولا سطوة الجاه ، ولا كثرة الولد ،
ولا نيل المنفعة ، ولا في العلم المادى .

السعادة شيء معنوى لا يرى بالعين ، ولا يقاس بالسكم ، ولا تحتويه
الخزائن ، ولا يشتري بالدينار ، أو بالجنيه أو الروبل أو الدولار .

السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه . . صفاء نفس ، وطمأنينة
قلب ، وانسراح صدر ، وراحة ضمير .

السعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه .
حدثوا أن زوجاً غاضب زوجته فقال لها متوعداً: لأشقيتك. فقالت الزوجة
في هدوء : لا تستطيع أن يشقيني ، كما لا تملك أن تسعدنى .

فقال الزوج في حنق : وكيف لا أستطيع ؟

فقالت الزوجة في ثقة : لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني ، أو زينة
من الحل والحلل لحرمتي منها ، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس
أجمعون ! .

فقال الزوج في دهشة : وما هو ؟

فقالت الزوجة في يقين : إني أجد سعادتي في إيماني ، وإيماني في قلبي ،
وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربى !

هذه هي السعادة الخفية ، السعادة التي لا يملك بشر أن يعطيها ، ولا يملك
أن ينتزعها ممن أوتيتها ، السعادة التي شعر بنشوتها أحد المؤمنين الصالحين
فقال : إنا نعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف .

وقال آخر وهو ثمل بتلك اللذة الروحية التي قهر جوانبه : إنه لتمر على

(١) العودة إلى الإيمان ص ٨١ ، ٨٢

ساعات أقول فيها : لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذا في عيش طيب والذين رزقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت ورعدت ، ويتسمون للحياة وإن هي كثرت عن ناهيها ، ويفلسفون الألم ، فإذا هو يستحيل عندهم إلى نعمة تستحق الشكر ، على حين هو عند غيرهم مجيبة تستوجب الصراخ والشكوى . كأنما عندهم غدد روحية خاصة ، مهمتها أن تفرز مادة معينة تتحول بها كزارث الحياة إلى نعم .

القدر المادى اللازم لتحقيق السعادة

ولا نجد أن للجانب المادى مكانا في تحقيق السعادة ، كيف وقد قال رسول الإسلام : « من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح » (١) .

بيد أنه ليس المكان الأول ولا الأفضح ، والمدار فيه على الكيف لا على الكم ، فحسب الإنسان أن يسلم من المنغصات المادية الى بضيق بها الصدر ، من مثل : المرأة السوء ، والممكن السوء ، والمركب السوء ، وأن يمنح الأمن والعافية ويدير له القوت في غير حرج ولا إعنتات : وما أصدق وأروع الحديث النبوى « من أصبح آمنا في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه . فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها » (٢) .

وإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية ، والقلب الإنسانى ، فإن الإيمان بالله وبالدار الآخرة هو ماؤها وغذاؤها ، وهواؤها وضياؤها . لقد فجر الإيمان في قلب الإنسان بناييع للسعادة ، لا يمكن أن تفيض ، ولا أن تتحقق السعادة بغيرها . تلك هى بناييع السكينة ، والأمن ، والأمل ، والرضى ، والحب ، وسننصر كلامنا بالحديث فيما يلي من الصفحات .

(١) رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص .

(٢) رواه البخارى في الأدب المفرد والترمذى وقال : حسن غريب ، وابن ماجه .

سكينة النفس

« هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين
ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » .
قرآن كريم

• لا سعادة بلا سكينة :

منذ أعوام قرأت فى مجلة « المختار » كلمة ناضرة لأحد الأطباء اللامعين
فى أمريكا ، قال فيها :

« وضعت مرة وأنا شاب جدولاً لطيبات الحياة المعترف بها ، فكتبت
هذا البيان بالרגائب الدنيوية : الصحة ، والحب ، والموهبة ، والقوة ، والثراء
والشهرة ، ثم تقدمت بها فى زهو إلى شيخ حكيم .

يقابل صديق الشيخ : جدول بديع ، وهو موضوع على ترتيب لا بأس به ،
ولكن يبدو لى أنك أغفلت العنصر المهم الذى يعود جدولك بدونه عبيثاً
لا يطاق ، وضرب بالقلم على الجدول كله ، وكتب كلمتين : « سكينة النفس »
وقال : هذه هى الهبة التى يدخرها الله لأصفياه ، وإياه ليعاين الكثيرين الذكاء
والصحة ، والمال مبتذل ، وليست الشهرة بنادرة ، أما سكينة القلب ، فإنه
يمنحها بقدر .

وقال على سبيل الإيضاح : ليس هذا برأى خاص لى فما أنا إلا ناقل
اللزامة ، ومن أوريليوس ، ومن لادنس ، هؤلاء الحكماء يقولون : خل يارب
نعم الحياة الدنيا تحت أقدام الحقى ، وأعطى قلباً غير مضطرب .

وقد وجدت يومئذ أن من الصعب أن أتقبل هذا ، ولكن الآن بعد نصف
قرن من التجربة الخاصة ، والملاحظة الدقيقة ، أصبحت أدرك أن سكينة النفس
هى الغاية المثلى للحياة الرشيدة ، وأنا أعرف الآن أن جملة المزاج الأخرى ليس
من الضرورى أن تفيد المرء السكينة ، وقد رأيت هذه السكينة تزهب وبتغيرعون

من المال . بل بغير مدد من الصحة ، وفي طاقة السكينة أن تحول الكوخ إلى قصر رحب ، أما الحرمان منها فإنه يحيل قصر الملك قفصاً وسجنًا « ا . هـ .

هذا كلام رجل يعيش في أمريكا بلد الرفاهية والغنى ، بلد الذهب والعلم ، بلد الحرية والانطلاق . قاله الرجل بعد ممارسة وتجربة وخبرة بالحياة ، فلم يجد في الحياة نعمة أغلى ولا أفضل ولا أيمن من سكينة النفس ، وطمأنينة القلب . وهو كلام حكيم نسجله ونتنفع به . والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها .

لا سكينة بلا إيمان :

سكينة النفس — بلاريب — هي ينبوع الأول للسعادة ، ولكن كيف السبيل إليها إذا كانت شيئاً لا يشره الذكاء ولا العلم ولا الصحة والقوة ، ولا المال والغنى ، ولا الشهرة والجاه ، ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية ؟ إننا نجيب مطمئنين : أن السكينة مصدراً واحداً لا شريك له ، هو الإيمان بالله واليوم الآخر ، الإيمان الصادق العميق ، الذي لا يكدره شك ، ولا يفسده نفاق . هذا ما يشهد به الواقع الماثل ، وما أيده التاريخ الحافل ، وما يلمسه كل إنسان بصير منصف ؛ في نفسه وفيمن حوله .

لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقاً وضيقاً واضطراباً ، وشعوراً بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين .

إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق ، وإن حفلت باللذائذ والمرفهات ، لأنهم لا يدركون لها معنى ، ولا يعرفون لها هدفاً ، ولا يفقهون لها سرّاً ، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس ، أو انشراح صدر ؟

إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان ، وشجرة التوحيد الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .

تصريح التشريع

من البعثة إلى وفاة الرسول ﷺ سنة ١١ هـ

حالة العرب والعالم عند البعثة ، وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام :

ساد العالم في القرن السادس الميلاد — قبيل البعثة — دولتان كبيرتان على مقربة من جزيرة العرب ، إحداهما دولة الفرس في الشمال الشرقي ، والأخرى دولة الروم في الشمال والغرب . ولكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات ثقافة وقانون ، ولها عقائد تدين بها .

ففي الفرس تعاقب الملوك الأكاسرة ، الذين بسطوا نفوذهم على أجزاء العالم المحيطة بهم ، وبنوا لأنفسهم حضارة سميت بالحضارة الفارسية ، وكانت آخر دولة حكمت الفرس قبل الإسلام : « الدولة الساسانية » التي استمرت في الحكم من سنة ٢٢٦ م إلى سنة ٦٥١ م حين استولى عليها المسلمون .

واشتهر الفرس بميلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية ، وكانت تعاليم « زردشت » — الذي زعموه نبياً لهم — تقوم على أساس أن هناك نزاعاً وتصادماً بين القوى المختلفة : بين النور والظلمة ، والخصب والجرب . . إلخ ، وأن للعالم أصابين أو إلهين : أصل الخير ، وأصل الشر ، وهما في نزاع دائم ، ولكل من هذين الأصابين قدرة الخلق ، فأصل الخير هو النور ، وقد خلق كل ما هو حسن وخير من نافع ، كخلق الحيوانات النافعة والطيور الجميلة ، ونحو ذلك ، وأصل الشر هو الظلمة ، وقد خلق كل ما هو شرف في العالم ، تخلق الحيوانات المفترسة والحيات والحشرات وما شابهها ، ولكن الفوز النهائي لروح الخير ، وترى — الزردشتية — أن للإنسان حياتين : حياة أولى في الدنيا ، وحياة أخرى بعد الموت ، ونصيبه في حياته الآخرة نتيجة لأعماله في حياته الأولى ، وأن يوم القيامة قريب ، حين ينتصر إله الخير على إله الشر .

والجواب عن ذلك : يمجنا إلى شيء من البسط والتفصيل ، لبيان الأسباب والسنن النفسية التي جعلت المؤمن - دون غيره - أحق الناس بالسكينة والاطمئنان .

وإليك البيان :

استجابة المؤمن لنداء الفطرة :

إن أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه قد هدى إلى فطرته التي فطره الله عليها ، وهي فطرة متسقة كل الاتساق مع فطرة الوجود الكبير كله . فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووثام ، لا في حرب وخصام .
إن في فطرة الإنسان فراغا لا يملؤه علم ، ولا ثقافة ولا فلسفة ، إنما يملؤه الإيمان بالله جل وعلا .

وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظما ، حتى تجد الله ، وتؤمن به ، وتتوجه إليه .

هناك تسريح من تعب ، وترتوى من ظما ، وتأمين من خوف . هناك تحس بالهداية بعد الحيرة ، والاستقرار بعد التخبط ، والاطمئنان بعد القلق . ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربة ، والضرب في أرض التيه .

فألفت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر
فإذا لم يجد الإنسان ربه — وهو أقرب إليه من حبل الوريد — فما شقى حياته ، وما أتعب حظه ، وما أخيب سعيه ،

إنه لن يجد السعادة ، وإن يجد السكينة ، ولن يجد الحقيقة . . . لن يجد نفسه ذاتها . « كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم »^(١) .

فتصور إنساناً يعيش دون أن يجد نفسه ، وهو في رأى نفسه ، وفي نظر

الناس بشر عاقل ، سميع بصير ، بل لعلة بامعى مثقف ، ولعله — فوق ذلك — « دكتور » كبير فى العلوم والآداب !

وكيف يجد نفسه من لم يعرفها ؟ وكيف يعرفها من حجب عنها بالغرور والكبر ؟ أو شغل عنها باتباع الشهوات ، والإخلاق إلى الأرض ، والفرق فى لذائذ الحس ، ومطالب الجسد والطين ؟

إن الإنسان خالق عجيب ، جميع بين قبضة من طين الأرض ، ونفخة من روح الله . فمن عرف جانب الطين ، ونسى نفخة الروح ، لم يعرف حقيقة الإنسان . ومن أعطى الجزء الطينى فيه غذاؤه وريه مما أنبت الأرض . ولم يعط الجانب الروحى غذاءه من الإيمان ومعرفة الله ، فقد بخش الفطرة الإنسانية حقها ، وجهل قدرها ، وحرمها ما به حياتها وقوامها .

قال ابن القيم^(١) — رحمه الله :

« فى القلب شعث لا يلبه إلا الإقبال على الله .

وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله .

وفيه حزن لا يذهب به إلا السرور بمعرفة ، وصدق معاملته .

وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه ، والفرار إليه .

وفيه نيران حشرات لا يطفئها إلا الرضى بأمره ونهيهِ وقضائهِ ، ومعاقبة

الصبر على ذلك إلى وقت لئانه .

وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ، ودوام ذكره ، وصدق

الإخلاص له ، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً .

وهذا ليس كلام عالم فحسب ، بل كلام ذائق مجرب ، يقول ما خبره

وأحس به فى نفسه ، وما رآه ولا حفظه فى الناس من حوله .

(١) فى كتابه « مدارج السالكين »

إنها الفطرة البشرية الأصيلة التي لا تجد سكنتها إلا في الاهتداء إلى الله والإيمان به ، والالتجاء إليه .

إنها الفطرة التي لم يملك مشركو العرب في جاهليتهم أن ينكروها مكابرة وعناداً « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ، ليقولنَّ : الله » (١) .

وقد يتراكم على هذه الفطرة صدا الشبهات أو غبار الشهوات . وقد تنحرف وتتدنس باتباع الظن أو اتباع الهوى ، أو التقليد الجاهل للأجداد والآباء ، أو الطاعة العمياء للسلالة والكبراء . وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئاً يقوم وحده ويستغنى عن الله !

بيد أن هذه الفطرة الأصيلة تذبل ولا تموت ، وتكن ولا تزول . فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة وكوارثها ما لا قبل له به ، ولا يد له ولا للناس في دفعه ، ولا رفة ، فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة ، وتبرز الفطرة العميقة الكامنة ، وينطلق الصوت المخنوق المحبوس ، داعياً ربه ، منيباً إليه . كما قال تعالى : « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه » (٢) . هذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون في تاريخ الأمم والأديان والحضارات ، فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن بإله ، حتى قال أحد كبار المؤرخين : « لقد وجدت في التاريخ مدن بلا قصور ولا مصانع ولا حصون ، ولكن لم توجد أبداً مدن بلا معابد » .

والانحراف الكبير الذي أصاب البشرية في تاريخها الطويل ، لم يكن بإنكار وجود الله والعبودية له ، إنما كان بتوجيه العبادة لغيره ، أو إشراك آلهة أخرى معه من مخلوقات الأرض أو السماء .

(١) العنكبوت ٦١ . وقد تكرر هذا المعنى في عدة سور

(٢) الإسراء ٦٧

ولهذا كانت مهمة رسل الله كافة في جميع الأعصار ، هي تحويل الناس من عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق وكان نداؤهم الأول قومهم « أن تعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »^(١) « اعبدوا الله مالكم من إله غيره »^(٢) . ومن هنا عني كتاب الله الخالد — القرآن الكريم — في الدرجة الأولى — بالدعوة إلى توحيد الله ، وإفراده بالعبادة ، والاستعانة والتوكل والإجابة . لا بإثبات وجوده سبحانه ، فإن هذا الوجود — على وجه عام — مسلم به ومفروغ منه ، ولا يجادل فيه إلا فئة مضمورة في كل عصر ، لا يقيم لها وزن ، ولا تسمع لها دعوى .

ولقد قرأت لبعض الملاحدة الذين اشتهروا بالشك في الدين والتشكيك فيه ، كلمات عجيبة ، يطلب فيها قراءه ألا يصدقوه إذا كتب هو نفسه وبقله ما ينفي عنه الإيمان ، أو يخلع عليه الإلحاد .

يقول : « لو أردت من نسي وعقلي أن يشكلا استطاعا ، ولو أراداني أن أشك لما استطعت . ولو أني نفيت إيماني بالقول لما صدقت أقوالى ، فشمورى أقوى من كل أقوالى ؟ ماذا لو أن إنسانا قال : إنه لا يحب نفسه أو لا يحب الحياة ، فهل تصدقه ؟ أو هل يصدق كلامه ؟ هل يمكن أن فننى أننسى أو إحساسنا بها بالكلام ؟ إن الحقائق الكبيرة لا تسقطها الألفاظ . كذلك الإيمان بالله والأنبياء والأديان من الحقائق القوية التي لا يمكن أن تبضعنها أو تشكك فيها الكلمات التي قد تنجى غامضة أو عاجزة لأن فورة من الحماسة قد أطلقتها .

إن إيماني يساوى : أنا موجود إذن أنا مؤمن — أنا أفكر إذن أنا مؤمن — أنا إنسان إذن أنا مؤمن ! » .

(١) النحل ٣٦ .

(٢) ذكر القرآن هذا القول على لسان نوح وهود وصالح وشعيب في سورة الأعراف الآيات : ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٢ ، ٨٥ ، وقد تكرر معناه في عدة سور .

والذي قال هذه الكلمات سود بعدها صفحات كثيرة كلها كفرو شك وضلال بعيد، ولكن هذا الاعتراف الذي سجله بهذه الصراحة وبهذه القوة، يدل على أن الإيمان - كما قلنا - فطرة أصلية لا تقاوم ولا تهزم :

والذي يعنيننا هنا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير إيمان - ولأن يحيا من غير إله يعظمه ويقده، ويخافه ويرجوه، ويعبده ويتوكل عليه : وإن لم يسم معبوده إلهاً ، ولم يسم الخضوع له عبادة :

وإلى آسى أشد الآسى لأولئك المساكين الذين صادروا فطرتهم وغلظ حجابهم ، وأظلمت قلوبهم فلم تنفذ إليها أشعة الإيمان :

أولئك الأشقياء المظلموسين الذين يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير : إن آسى هؤلاء مرتين :

آسى لهم لأنهم دخلوا الحياة ثم خرجوا منها ، ولم ينعموا بأطيب ما فيها وأعظم ما فيها وهو الإيمان :

إنهم يؤسأ محرومون حقاً : إن الناس يقولون عن الإنسان إذا فاته شيء مهم من مسرات الدنيا : ضياع نصف عمره : فكيف بمن فاته روح الحياة ، وحياة الروح ؟ كيف بمن جرم قلبه بشاشة الإيمان ؟

لقد خسر المساكين أنفسهم ، خسروا وجودهم ، خسروا الحياة وما بعد الحياة ، خسروا الخلود . خسروا كل شيء ، لأنهم خسروا الإيمان ، وما أصدق ما ورد في بعض الآثار الإلهية عن الله تعالى أنه يقول لعبده : « عبادي اطلبني تجدني ، فإن وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فُتكت فاتت كل شيء » .

ورحم الله العبد الصالح الذي قال : « إلهي ماذا وجد من قدك ؟ ! وماذا فقد من وجدك ! ! لقد خاب من رضى دونك بدلاً ، وخسر من بغى عنك حولاً » .

ثم آسى هؤلاء الملاحدة المحرومين مرة أخرى ، - بن أراهم خلعوا رداء العبودية لله ، فرقموا في العبودية لغير الله .

لقد ظن هؤلاء في أنفسهم ، وزعموا لغيرهم ، أنهم « تمردوا » من كل عبودية ، وأنهم نبذوا الخضوع للإله نبذ النواة ، واطرحوا الإيمان بالرب وراء الظهور .

وكذبوا . فالواقع أنهم استبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير ، واستبدلوا بالعبودية للخالق ، العبودية للمخلوق ، واستبدلوا بالإله الواحد آلهة شتى ، واتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .

فلا واحد منهم إلا وهو عبد لأكثر من سيد ، وخاضع لأكثر من إله ، فمهمه شعاع ، وقلبه أوزاع .

أين هذا من المؤمن الذى رفض كل الآلهة الزائفة من حياته ، وحطم كل الأصنام من قلبه ، ورضى بالله وحده رباً ، عليه يتوكل ، وإليه ينيب ، وبه يعتصم ، وإليه يحتكم ، فلا يبقى غير الله رباً ، ولا يتخذ غير الله ولياً ، ولا يتغنى غير الله حكماً ؟

فليت شعري أى الفريقين خير مقاماً ، وأهدى سبيلاً ، من عرف الله فلم ينتحن لأحد سواه ، أم من جحد الله فصار عبداً لأكثر من إله ؟ « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » ^(١) « ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ، ورجلاً مسلماً لرجل ، هل يتويمان مثلاً ؟ الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون » ^(٢) .

تمثل الآية للمشارك بعبد يملكه أكثر من سيد ، وهم شركاء متشاكسون ، كل يريد منه غير ما يريده الآخر ، ويوجهه إلى غير وجهته ، فهو حائر معذب بين إرضاء هذا وذاك .

أما المؤمن فثنته مثل عبد خالص لرجل واحد ، لا تشركه فيه ولا مشاكسة ، فهو يعرف سيده ، ويعرف ما يرضيه ، وكيف يرضيه .

وإذا كانت الآية في شأن الشرك والموحد فقد أثبت الواقع أن كل ملحد مشترك ، وإن كان الفرق أن المشركين يعبدون مع الله آلهة أخرى والملحدون يعبدون من دون الله آلهة شتى .

اهتداء المؤمن الى سر وجوده

إن في أعماق كل إنسان أصواتاً خفية تناديه ، وأسئلة تلح عليه منتظرة الجواب الذي يذهب به القلق ، وتطمئن به النفس . ما العالم ؟ ما الإنسان ؟ من أين جاء ؟ من صنعهما ؟ من يدبرهما ؟ ما هدفهما ؟ : كيف بدأ ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ أى مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما علاقتنا بهذا الخلود ؟

هذه الأسئلة التى ألحت على الإنسان من يوم خلق ، وسدّ ظل تلح عليه إلى أن تطوى صفحة الحياة ، لم تجرد — ولن تجرد — لما أجوبة شافية إلا في الدين . الدين وحده هو الذى يحل عمدة الوجود الكبرى ، وهو المرجع الوحيد الذى يستطيع أن يجيبنا عن تلك الأسئلة بما يرضى الفطرة ، ويشفى الصدور . والإسلام — خاصة — خير دين أجاب عن هذه الأسئلة إجابة شافية ، ترضى الفطرة النيرة ، والعقل السليم ، بل إجابة تنبع من أعماقها ، بلى أعلن القرآن أن هذا الدين هو الفطرة الأصلية نفسها « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها »^(١) « فلو تركت الفطرة الإنسانية ونفسها بلا مؤثر خارجي لانتهدت إلى الإسلام نفسه . وفي هذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الإسلام « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » .

تقول الفطرة والعقل : إن الناس لم يخلقوا من غير شيء ، ولم يخلقوا هم أنفسهم ، ولم يخلقوا مما حولهم : ذرة في الأرض أو السماء ، ويقول القرآن : « أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض »^(١).

وتقول الفطرة والعقل : لا بد — إذن — من خالق لهذا الإنسان العجيب . ولهذا الكون العريض ، ولا بد أن يكون هذا الخالق واسع العلم ، بالغ الحكمة ، نافذ المشيئة ، عظيم القدرة . ويقول القرآن « ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأتى توفكون ؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يمحذون . الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ، والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ، ورزقكم من الطيبات ، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين »^(٢).

وتقول الفطرة والعقل : إن هذا الخالق الحكيم لا بد أن يكون وراء تنظيمه لهذا الكون ، ووضع الإنسان فيه غاية وحكمة ، وتعالى حكمته أن يكون خلق هذا كله عبثاً . ويقول القرآن : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون »^(٣).

وهذا الحق الذى به خلقت السموات والأرض هو ما يستشفه العقل ، وتحس به الفطرة — وإن يكن إحساساً غامضاً — أن لهذا الإنسان في الوجود رسالة ، وأن وراء هذه الحياة — حياة الابتلاء والفناء — حياة أخرى ، هي الغاية وإليها المنتهى ، يجزى فيها الحسن بإحسانه ؛ والسيء بإساءته ، حتى لا يستوى الخبيث والطيب ؛ والبر والفاجر ، وهذا ما تقتضيه الحكمة . ويقول القرآن : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار ؟ »^(٤).

(١) الطور ٢٥ ، ٢٦

(٢) غافر ٦٣ ، ٦٤

(٣) الدخان ٣٨ ، ٣٩

(٤) ص ٢٧ ، ٢٨

« أَلَمْ نَسْأَلْكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ لَهُ» (١)
وتشعر الفطرة والعقل أن لهذا الخالق العظيم — بحكم خاتمه لعباده ،
وإمدادهم بنعم لا تحصى — حقاً عليهم: أن يعرف فلا يحسد ، ويشكر فلا يكبر ،
ويطاع فلا يعصى ، ويفرد بالعبادة فلا يشرك به . وينادى القرآن الناس جميعاً:
« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ . الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَشْيَاءً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (٢)

ويبين القرآن الغاية من خلق السموات والأرض عامة ، ومن خلق الجن
والإنس خاصة ، فيقول : « اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ الْأَرْضِ
مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ
قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا » (٣)

« وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ،
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا » (٤)

بهذه الأجوبة قرآنية اعتدى المؤمن إلى سر وجوده ، ووجود العالم كله .
لقد عرف الله فعرف به كل شيء ، وحل به كل لغز ، واهتدى به إلى كل خير .
فالعالم بملكه الله ، وكل ما فيه من آثار رحمة الله ، والإنسان خليفة الله ، خلق
لعبادة الله ، وتحمل أمانة الله ، والحياة هبة من الله ، والموت قدر من الله ،
والدنيا مزرعة لطاعة الله ، والآخرة موعد الجهاد والجزاء من الله . والبيد
من اهتدى بهدى الله ، والشقي من أعرض عن ذكر الله .

والإنسان مبتلى ومسؤول في هذه الدار القانية ، ليضقل ويعد للخلود في
تلك الدار الباقية ، والموت هو القنطرة التي تعمل ما بين الدارين .

(٢) البقرة ٢١ ، ٢٢

(٤) الناريات ٥٦ ، ٥٧

(١) المؤمنون ١١٥

(٣) الطلاق ١٢

إن الذى أفنى الفلاسفة فيه أعمارهم ، وأذابوا فيه شموع حياتهم ، دون
أن يجتوا ثمرة تشبع جوعهم النكرى ، قد حصله المؤمن فى دعة وهدوء .
فعرف أين جاء ؟ ولم جاء ؟ وإلى أين يذهب ؟ ولم يحيا ؟ وماذا ينتظره هناك ؟
عرف ذلك من مصدره الذى لا يضل ولا ينسى ، من وحي الله عز وجل .
ومن عرف حقيقة الوجود من رب الوجود ، فقد هدى إلى صراط مستقيم .
حضرت الوفاة بعض الملاحدة من الفلاسفة المتشككين ، فهاله الموت وما
بعده . فأنشد يقول :

لعمرك ما أدرى — وقد أذن البلى بما جل ترحالى — إلى أين ترحالى ؟
وأين محلُّ الروح بعد خروجه عن الهيكل المنحل ، والجسد القبالى ؟
وبلغ ذلك بعض الصالحين ، فقال :

وما علينا من جهله ؟ إذا كان لا يدرى إلى أين ترحاله ؟ فنحن ندرى
إلى أين ترحالنا وترحاله ، قال تعالى : « إن الأبرار لفي نعيم » . وإن الفجار
لفي جحيم^(١) .

لقد جاء الدين بما يكمل الفطرة ، ويأخذ بيد العقل ، ولم يحىء بما يصادم
الفطرة أو يناقض العقل .

ما أحست به الفطرة فى غموض ، جاء الدين فبينه أحسن بيان وأتمه ،
وما اهتدى إليه من العقل فى إجمال واشتباه جاء الدين ففضيلة أحسن التفصيل ،
ومحاذنه الاشتباه ؛ ونفى أوهام العقل ، وأغاليط الحس ، ووضح الغاية
ورسم الطريق .

والفطرة ليست تفكيراً خالصاً ، ولا شعوراً محضاً ، إنها مزيج من التفكير
والشعور ، والدين قد جاء يخاطب الفطرة كلها . يخاطب الفكر والشعور معاً .

يخاطب العقل والقلب جميعاً . والذين يعتمدون على سلطان العقل وحده في الوصول إلى عقيدة راسخة ، وفكرة كالمية واضحة تفسر هذا الوجود ، وتحل ألغازه ، قد جاوزوا بالعقل حدوده واختصاصه ، وأهملوا جانباً هاماً في الفطرة الإنسانية هو جانب الشعور والوجدان ، جانب القلب . كما أغلقوا على أنفسهم باباً واسعاً ما كان أحوجهم إليه ، وما أضل سعيهم بغيره . هو باب الوحي . إن العقل — مهما أوتي من الذكاء والقدرة على التجربة والقياس والاستنتاج — محدود بمحدود الطاقة البشرية ، مقيد بقيود المكان والزمان والوراثة والبيئة ، فلا غنى له أبداً عن سند ومعين ، يسدده إذا أخطأ ، ويهديه إذا ضل ، ويرده إلى الصواب إذا شرد ، وهذا السند هو الوحي ، الذي هو أساس الدين .

إن الوحي قد أراح الإنسان من عناء البحث فيما يبدد طاقته دون الظفر بما يشبع ويغنى ، وأعفاه من تجشم رحلات طويلة وشاقة ، والسير في دروب معتمة وملتوية ، لا يدري إلام تنهى به ؟ وقدم ما ينبغي أن يعلمه — وما يستطيعه — عن مبدأ الوجود ومنتهاه ، وعلته وأسرارها ، قدمها إليه خالصة سائفة ، سالمة من جدل المجادلين ، وتعمقات المتفاسدين ، وتخرصات المتسكفين .

وليت شعري ما الذي يستطيع أن يعلمه الإنسان عن وجوده ، وعن وجود العالم الكبير من حوله ، وعن صاحب هذا الملك الكبير — سبحانه — لو مشى في الطريق وحده ، دون دليل من وحي الله ؟

إنه سيضرب في يداء لا يعرف فيها طريقاً ، ولا يجد فيها غير السراب يحسبه ماء ، حتى إذا جاءه لم يجد شئاً ، ويسبح في بحار من الظلمات لا يهتدى فيها إلى بر ولا قرار ، كالتى حدثنا الله عنها في كتابه : «أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها فوق بعض .

إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»^(١) .
أَجَلَ حَاوِلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَفْكِرِينَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَحْلُوا الْغَازِ الْوُجُودَ ،
وَيُظْفَرُوا بِطُمَأْنِينَةِ النَّفْسِ عَنْ طَرِيقِ الْفَلَسَفَةِ الْبَشَرِيَّةِ بَعِيداً عَنْ هُدَى اللَّهِ ،
وَوَحْيِ السَّمَاءِ ، فَأَفْلَسُوا وَعَجَزُوا .

قال الفخر الرازي^(٢) بعد أن حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ، وطاف
بدائرة المعارف الفلسفية والكلامية لعصره : « لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الْكُتُبَ الْكَلَامِيَّةَ ،
وَالْمَنَاهِجَ الْفَلَسَفِيَّةَ ، فَمَا رَأَيْتُهَا تَرَوِي غَلِيلاً . وَلَا تَشْفِي عَلِيلاً . وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ
الطَّرِيقَ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ . . . وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجَرُّبَتِي ، عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي » .
وعبر بعضهم عن صرعى الفلاسفة والمتفلسف فقال :

لَقَدْ طَفْتُ فِي تِلْكَ الْمَعَاهِدِ كُلِّهَا وَمَسَرَحْتُ طَرَفِي بَيْنَ تِلْكَ الْعَالَمِ
فَلَمْ أَرِ إِلَّا وَاضِعاً كَفَّ حَازِرٌ عَلَى ذَنْ أَوْ قَارِعاً سَنَ نَادِمٍ !
وَتَمَنَّى أَحَدُهُمْ فِي آخِرِ عَمْرِهِ : لَوْ رَزَقَ إِيمَانًا كِإِيمَانِ الْعِبَاجِ نَزَّ ! حَتَّى إِيمَانِ
الْعِبَاجِ نَزَّ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ الْمُتَفَلِّسُونَ :

وهكذا أفلست الفلسفات البشرية أن تمنح القلب الإنساني طمأنينته التي
هي أول عنصر لسعادته ، ومحال أن يسعد إنسان يؤرق الشك ليله ، ويكدر
القلق نهاره .

وعرف المنصفون أن أهدى السبل وأقربها وآمنها للظفر بالطمأنينة إنما
هو سبيل الوحي الإلهي المعصوم . إنه « الْمَضِلُّ الْوَاقِي » مِنَ الشَّكِّ الْحَطْمُ ،
وَالْقَلْقُ الْمَفْرَعُ « فَاسْتَمْسِكْ » بِالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(٣)
« فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ »^(٤) .

(٢) في كتابه « أقسام اللذات » .

(٤) النمل ٨٩

(١) النور ٤٠

(٣) الزخرف ٤٣ .

والحق المبين هو الذى اتضحت أعلامه واستبان طريقه ، وزال عنه الغموض واللبس والاختلاف والريب .

شعور الإنسان واعتقاده أنه على « الحق المبين » وأنه « على صراط مستقيم » شعور لا يظفر به غير المؤمن بوحي الله وهداه

أما الذى شرد عن هدى الله ورسالاته، فهو « كالذى استهوته الشياطينُ فى الأرض حيرانَ ، له أصحابٌ يدعونهُ إلى الهدى : اثتنا ، قل : إن هدى الله هو الهدى » (١) :

إن الوحي وحده هو السبيل الفذة للوصول إلى اليقين فى قضايا الوجود الكبرى : وبغير الوحي لن يكون يقين ، وبغير اليقين لن تكون سكينه ، وبغير السكينه لن تكون سعادة .

بالوحي يبلغ المؤمن درجة علم اليقين ، وقد يرتقى روحه ويشف ويرف حتى يشارف عين اليقين أو حق اليقين .

وفى هذا قال بعض السلف : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً ! ذلك لأنه آمن بما أخبر به الوحي إيماناً تجلت به حقائق الوجود لعين قلبه ، كأنه يراها بعيني رأسه ، ويشهدها حاضرة طاهرة ، كالشمس فى الضحى ، ليس دونها سحب ولا ضباب .

قال بعض السلف : « رأيت الجنة والنار حقيقة » .

قيل له : كيف رأيتهما وأنت فى الدنيا ؟

قال : « رأتهما رسول الله ﷺ فرأيتهما بعينه ، ورؤيتى لهما بعينى رسول الله ﷺ . آثر عندى من رؤيتهما بعينى ، فإن بصرى قد يزيف عند رؤيتهما أو يطنى ، أما بصر الرسول فما زاغ وما طغى » .

عجاة المؤمن من عذاب الحيرة والشك :

وبهذا الإيمان البسيط العميق الذي جاء به الوحي ، وأيده العقل ، واقتضته الفطرة ، وشهد له كل سطر ، بل كل كلمة في كتاب الوجود المفتوح - سلم المؤمن من الشك والاضطراب ، واستراح من البلبلة والحيرة ، الذهنية والنفسية ، التي يتجرع غصصها الجاحدون المرتابون .

بهذا الإيمان الواضح المريح ، حل المؤمن ألقاز الوجود الكبرى ، حين عرف مبدأه ومصيره ، وغايته ومهمته ، بل عرف مبدأ الوجود كله ومنتهاه وغايته وهدفه : فأنحلت عقد الشك من نفسه ؛ وزالت علامات الاستفهام الكبيرة من حياته .

لقد عرف أن له رباً ؛ هو كل شيء ؛ هو الذي خلقه فسواه ؛ وكرمه وفضله ؛ وجعله في الأرض خليفة ؛ وكفل له رزقه ؛ وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . فاطمأن إلى ربه ، ولاذ بجواره ، واعتصم بحبله ، فأوى بهذا الإيمان إلى ركن شديد ، ولاذ بقرار مكين ، واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها .

وعرف أن هذه الحياة القصيرة التي يعيشها الناس ممزوجة : الخير بالشر ، والعدل بالظلم . والحق بالباطل ، واللذة بالألم ؛ ليست هي الغاية ، ولا إليها المنتهى . إنما هي مزرعة لحياة أخرى هي خير وأبقى . تجزى فيها كل نفس بما كسبت ، وتخلد فيما عملت ، فاستراح المؤمن من ذلك حين علم وأيقن أنه خلق للخلود الأبدى ، وإنما ينقله الموت من طور إلى طور ، أو من دار إلى دار . وعرف المؤمن أنه لم يخلق في هذه الحياة عبثاً ، ولم يترك سدى ، فبعث الله إليه رسله بالبينات ، هداة ومعلمين ، مبشرين ومنذرين ، ليهتدى الناس إلى الحق ، ويستبينوا معالم الطريق ، ويعرفوا ما يرضى الله فيتبعوه ، وما يسخطه فينتوه ، وليقيموا بين الناس موازين القسط ، ويحكموا بين الناس فيما

اختلفوا فيه ، وليكونوا أمثلة رفيعة — وتحس ترى — يتخذها الناس أسوة
حسنة لصوالح الأعمال ، ومكارم الأخلاق .

عرف المؤمن أنه ليس غريباً على الكون الكبير من حوله ، ولا معزولاً
عنه ، أنه بإيمانه لم يعد وحده . إن الكون كله معه ، فطرة هذا الكون هي
الإيمان . هي التسبيح والسجود للرب الأعلى ، الذي خلق فسوى ، والذي قدور
فهدي « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » ، وإن من شيء إلا
يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً .

إن هذه المكاسب الهائلة التي غنمها المؤمن ، واجتني ثمارها : وقطوفها
الدانية ، لا يقدرها حتى قدرها إلا من حرمها ، أو تأمل بعين بصيرته حال
من حرمها .

فالجاحدون بالله ، أو المرتابون فيه ، وفي لقائه يوم الحساب يحبون حياة
لا طعم لها ولا معنى . حياة كلها قلق وحيرة ، كلها علامات استفهام . كلها
أسئلة لا تجد لها عندهم جواباً .

إنهم لا يوقنون بشيء يطمنون إليه . ويستريحون له في قضية وجودهم
أنفسهم ، ووجود الكون كله من حولهم . من أين جاءوا ؟ ومن جاء بهم ؟
ولماذا جاء بهم ؟ وإلى أين يذهبون بعد هذه الرحلة القصيرة ، التي لم يفهموا
لها سرّاً ، ولم يعرفوا لها غاية ؟ وما هذا الكون ؟ وما مبدؤه ؟ وما غايته ؟
وما علاقتهم به ؟

إن عقولهم المحدودة لا تستطيع أن تجيبهم إجابة تشفي الصدور ، وتنقع
الغلة ، وتمحو بنورها ظلمات الشك والحيرة والاضطراب .

ربما يهتدون في يوم إلى جواب عن هذه الأسئلة الحائرة الحيرة ، ثم يعودون
في اليوم الثاني فينقضون ما أبرموا ، ويحلون ما عقدوا ، ويتبرأون مما قالوا .

ولا يثبتون على قرار ، ولا يستقرون على فكرة ، ولا يدومون على وجهة
أو طريق :

كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق
نرى ذلك قديماً في مثل قول ابن الشبل البغدادي في قصيدته الرائية :
بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسير أم اضطراراً ؟

إلى أن يقول متسائلاً عن علة هذا الوجود :

فماذا الامتنان على وجود الخير الموجدين به الخيار ؟
وكانت أنعم لو أن كوناً نخير قبله أو نستشار ؟

وما دام وجوده قد تم بغير استشارة له ، ولا اختيار منه ، فليعلن سخطه
— على هذا الوجود الذي هو — في نظره — ليس إلا بلاء جرته عليه شهوة
— عارضة لأمه وأبيه ، وفي هذا يقول :

قبح الله لذة ، لأذانا نالها الأمهات والآباء
نحن لولا الوجود لم نألف الفقد ، فإيجادنا علينا بلاء
وفي مثل ذلك يقول عمل الخيام :

لقد است ثوب العمر لم أستشر وحرث فيه بين شتى الفكر
وسوف أنضو الثوب بعني ولم أدر إذا جئت ؟ أين المنفر ؟
فتمد لبس ثوب الحياة دون أن يستشار ، ويؤخذ رأيه ، كأنه لو استشير
لكان رأيه وتديره لنفسه أفضل من تديره له . ثم هو يخلع هذا الثوب
بالموت ، ولا يدري شيئاً عن سر وجوده ، ولا ما بعد وجوده .

ويقول أبو العلاء المعري في فترات شكه وحيرته :

خارق العيش لم نظفر بمعرفة أي المعاني بأهل الأرض . مقصود ؟
لم يعطنا العلم أخباراً يحى بها قل ولا كوكب في الأرض مرصود

ويقول :

أصبحت في يومى أسائل عن غدى متحيراً عن حاله متندساً
أما اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهدى أن أظن وأحدساً

ويقول :

سألتونى فأعيننى إجابتيكم من ادعى أنه دار فقد كذبنا
وهذا الشك الذى حرم معه اليقين والاستقرار على رأى ، قد كدر عليه
الحياة ، وجعله ينظر إليها نظرة متشائمة سوداء . فتسمعه يقول :
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهاً وحق لسكان البسيطة أن يبكوا
تخطئنا الأيام حتى كأننا زجاج ، ولكن لا يعاداه سبك
بل يمتنع عن الزواج حتى لا ينجى على ذريته ، كما جنى عليه أبوه وأمه :
وأرحت أولادى فهم في نعمة الـ عدم التى فضلت نعيم العاجل
وتغلب عليه النظرة الجبرية للإنسان فيقول :

ما باختياري ميلادى ولا هرمى ولا حياتى ، فهل لى بعد تخيير ؟
ويقول :

جئنا على كره ونرحل رغماً ولعلنا ما بين ذلك نجسبر
وحدثاً قال إيليا أبو ماضى فى قصيدته التى سماها « الطلاس » :

جئت لا أعلم من أين ، ولكنى أتيت
ولقد أبهرت قدامى طريقاً فشيت
وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أيت
كيف جئت ؟ كيف أبهرت طريقى ؟
لست أدرى !

أجدد أم قديم أنا فى هذا الوجود ؟

هل أنا حر طليق ، أم أسير في قيود ؟
هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود ؟
أتمنى أننى أدرى ، ولكن . . .
لست أدرى ؟

وطريق ما طريق ، أطويل أم قصير ؟
هل أنا أصعد ، أم أهبط فيه وأغور ؟
أنا السائر في الدرب ، أم الدرب يسير ؟
أم كلانا واقف ، والدهر يجـرى ؟
لست أدرى !

أترانى قبلما أصبحت إنساناً سويّاً
كنت محوّاً ومحالاً ، أم ترانى كنت شيئاً ؟
ألهذا اللغز حلّ ، أم سيبقى أبديّاً ؟
لست أدرى . . . ولماذا لست أدرى ؟ ؟
لست أدرى !

إن هذا الشك والاضطراب والقلق الذى يتقلب على جمره الحائرون
والمرتابون في وجود الله وحكمته ، وعدله ورحمته ، وجزائه فى الآخرة ، ووحيه
إلى رسله — هذا الشك ليس شيئاً هيناً ، إنه عذاب أليم ، وكوة من الجحيم
فتحت على أهله ، تلتفحها بنارها ، وتسوى قلوبهم بحميمها ، وكلما خفّ لهايها
هبت عليهم عواصف الشك من جديد ، فاشتعلت النار ، فذوقوا العذاب .
إن هذا القلق أمر لا مناص منه ، إنه سيحرمهم سكون النفس ، وهدوء
الضمير ، سيقض عليهم مضاجعهم ، وينقص عليهم حياتهم ، ويثرق عليهم
ليالهم ، ويكدر عليهم نهارهم ، إنهم يعيشون كما قال الله « معيشة ضنكا » .

وضوح الغاية والطريق عند المؤمن :

غير المؤمن يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة ، وتتنازعه غايات شتى ، هذه تميل به إلى اليمين ، وتلك تجذبه إلى الشمال ، فهو في صراع دائم داخل نفسه ، وهو في حيرة بين غرائزه الكثيرة ، أيها يرضى . غريزة البقاء أم غريزة النوع ، أم المقاتلة ، أم ... أم ... الخ .

وهو حائر مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذى يحيا فيه ، وهو حائر مرة ثالثة في إرضاء المجتمع ، أى الأصناف يرضيهم ، ويسارع في هوامم ، فإن رضا الناس غاية لا تدرك .

إذا رضيت عنى كرامُ عشيرتى فلا زال غضباناً على لثامها
والعكس بالعكس طبعاً ، إذا رضى اللثام غضب الكرام .

وهنا يذكر الحكاية المشهورة ، حكاية الشيخ وولده وحماره : ركب الشيخ ومشى الولد وراءه ، فتعرض الشيخ للوم النساء ، وركب الولد ومشى الشيخ ، فتعرض الولد للوم الرجال ، وركبا معاً فتعرضا للوم دعاة الرفق بالحيوان ، ومشيا معاً والجارأمامهما ، فتعرضا لنكت أولاد البلد ، واقترح الولد أن يحملوا الحارليستريحا من لوم اللاتمين ، فقال له الأب الشيخ : لو فعلنا لأتعبنا أنفسنا ، ولرمانا الناس بالجنون حيث جعلنا المركوب راكباً . يا بني لا سبيل إلى إرضاء الناس .

ومن فى الناس يرضى كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد؟

وقد استراح المؤمن من هذا كله ، وحصر الغايات كلها فى غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى ، وهى رضوان الله تعالى ، لا يبالى معه برضى الناس أو سخطهم ، شعاره ما قال الشاعر :

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأثام غضاب

وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب
كما جعل المؤمن همومه هماً واحداً ، هو سلوك الطريق الموصل إلى مرضاته
تعالى والذى يسأل الله كل صلاة عدة مرات أن يهديه إليه ، ويوفقه لسلوكه ،
« اهدنا الصراط المستقيم » ، وهو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء « وأن
هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه » ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله »^(١) .
وما أعظم الفرق بين رجلين ، أحدهما عرف الغاية ، وعرف الطريق إليها ،
فأطمأن واستراح ، وآخر ضال ، يخبط في عماية ، ويمشى إلى غير غاية ، لا يدري
إلام المسير ؟ ولا أين المصير ؟ « أفن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من
يمشى سويّاً على صراطٍ مستقيم »^(٢) .

واستهان المؤمن في سبيل هذه الغاية بكل صعب ، واستعذب كل عذاب ،
واسترخص كل تضحية ، بل قدمها راضياً مستبشراً ، ألا ترى إلى حبيب بن
زيد وقد صابه المشركون ؟ وأحاطوا به يظهرون الشماتة فيه ، ويحسبون أنه
ستنهار أعصابه ، أو تضطرب نفسه ، ولكنه نظر إليهم في يقين ساخر ،
وأشدد يقول :

ولست أبالي حين أقول مسلماً على أى جنب كان في الله مصرعى
وذلك في ذات الإله ، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع
ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان يخوض
عباب المعركة ، والموت يبرق ويرعد ، وهو يقول : « وعجلتُ إليك ربُّ
لترضى »^(٣) .

ألا تسع لأحدهم وقد نفذ الرمح في صدره حتى وصل إلى ظهره ، فما كان
منه إلا أن قال : فزتُ وربُّ الكعبة .

وفي الأحزاب ، وقد ابتلى المؤمنون ، وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءهم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم ، وإذ زاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، وظن الناس بالله الظنون ، وكشف المناقون النقاب ، فقالوا : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا .

في هذا الجو الرهيب كان موقف المؤمنين هو موقف السكينة والطمأنينة الذي عهد منهم ، والذي سجله الله لهم في كتابه . « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما »^(١) .

ما الذي وهب هؤلاء المجاهدين السكينة ، والقتال مستعرا أوار؟ ومنحهم الطمأنينة والموت فاغرفاء ؟ إنه الإيمان وحده ، وصدق الله « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ، والله جنود السموات والأرض ، وكان الله عليا حكما »^(٢) . « قل إن الله يضل من يشاء ، ويهدي إليه من أناب ، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب »^(٣) .

لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح إليها ، وعرف الطريق فاطمأن به . إنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . إنه « الصراط المستقيم » الذي يهدي إليه محمد ﷺ ، « وإليك تهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض »^(٤) .

وبهذا الصراط المستقيم ، كان المؤمن في أخلاقه وسلوكه مطمئنا غير قلق ، ثابتا غير متقلب ، واضحا غير متردد ، مستقيما غير متعرج ، بسيطا غير معقد ، لا يحيره تناقض الاتجاهات ، ولا يعضبه تنازع الرغبات ، ولا يحطم شخصيته الصراع الداخلي في نفسه . أيفعل أم يترك ؟ أيفعل هذا أم ذاك ؟

(١) الأحزاب ٣٦ (٢) الفتح ٤ (٣) الرعد ٢٧ ، ٢٨ (٤) النور ٥٣ ، ٥٤

إن له مبادئ واضحة ، ومعايير ثابتة ، يرجع إليها في كل عمل وكل تصرف ، فتعظيمه الإشارة ، وتفتح له الطريق فيقدم ، أو تضيء له النور الأحمر ، فيعرف انلطاف ويحجم ، وحسبه كتاب ربه هاديا ، ورسوله معلما « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ، ويهديهم إلى صراط مستقيم » (١) .

وإن له — مع ذلك — ضميراً يظن ، وقلبا نبواً ، يستفتيه في التشابهات فيفتيه ، ويرجع إليه في الظلمات فيهديه ، فهو كالإبر — الممغنطة — تعرف اتجاهها دائماً وتشير إليه ، « واستنت قلبك ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » المقياس الخالق عند المؤمن واضح ثابت ينحصر في رضى ربه وطاعة أمره ، واجتناب نهيه ، معتقداً أن في ذلك سعادة أولاه وأخراه ، وخير هو خير البشرية جميعا . فهو عند حدود الله وقاف . وهو لأمر ربه مسارع مطواع ، مهما يكن في ذلك من خسران منفة عاجلة ، أو قهر لشهوة طاغية ، أو متاعمة لعاطفة قوية أو غريزة قادرة أو عادة غالبة .

هذا هو شأن الإيمان القوي الصادق ، وهذه بعض ثمراته .

وفي القصة التالية العجيبة — لأب وابن مؤمنين — مثل رائع لليقين الذي لا يعرف الشك ، والمسارعة التي لا تعرف التردد أو الحيرة أو التخاذل في أمر الله . شيخ كبير ، اشتاق إلى الولد ، ودنا ربه ، فأوتيته على الكبر ، وبشرته به الدماء ، « بغلام حليم » فتعاق به قلبه ، وأفرغ فيه كل ما لديه من حنان وحب ، وظل ينمو فينمو معه حب أبيه ، ويشب فيشب معه الأمل والرجاء فيه ، وإذا الحكمة الإلهية تأبى إلا أن تصهرهما في امتحان قاس عسير . أن يقرب الأب إلى الله قربانا ، فيذبح ولده ، ويذبح معه حبه ورجاءه وإمله .

فهل توقف الوالد عن الأمر ؟ أو حتى تردد بين نداء العاطنة ونداء الإيمان ؟
بين صوت الوحي من فوقه ، وصوت الأبوة ينشق من حناياه ؟ وهل تردد
الابن على أمر يتعلق برقبته ؟ أو حتى اضطرت في نفسه العوامل المتضادة من
حب الحياة ، والامتنال لأمر الله ؟

كلا . لقد كان يتيمهما أكبر من نوازع لناس ، وعوامل التردد ،
فأسلم لوالده ولده . وأسلم الولد عنقه .

تلك هي قصة إبراهيم الخليل ، وابنه إسماعيل عليهما السلام .
وليس هناك أصدق ولا أروع من تصوير التران ما بين النفسيتين المؤمنتين ،
ومدى طمأنيتهما لله في أحلك ساعات الشدة ، ومبلغ الثبات الخلقى الراسخ
الذي بدأ في تضحية الأب العظيم ، وصبر الابن الكريم .

قال تعالى في شأن إبراهيم وولده إسماعيل . « فبشرناه بغلام حليم . فلما
بلغ معه السمعى قال : يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فأنظر ماذا ترى ؟
قال : أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما
وتلَّهُ للجبين . وناديتاه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي
الحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بسبع عظيم . وتركتنا عليه في
الآخرين . سلام على إبراهيم . كذلك يجزي الحسنين . إنه من عبادنا
المؤمنين ^(١) » .

وفي هذا الختام سر لنصة كبرها ، ومنحة م سجلته من بطولة وفدائية ،
« إنه من عبادنا المؤمنين » .

العبودية لله وحده ، والإيمان به وحده « إنه من عبادنا المؤمنين » .
العبودية لله تعني : التحرر من التبعية لكل من سواه وماله سواه ، فلا

خضوع المخلوق الأرض أو السماء . حتى الشيطان الوسواس الخناس ليس له سبيل على عباد الله « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان »^(١) .

والعبودية لله تعني : التقياد لحكمه سبحانه ، ومعرضا الناس ، وتسليم القلب ، دون أدنى حرج أو ارتياب ، لثقتنا بأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه وأنه تعالى أرحم به من أمه وأبيه ، وأنه سبحانه أعلم بما يصاحبه ويزكيه .

والمؤمن الصادق هو الذي عرف هذه العبودية حقها ، فوجهه الذي فطر السموات والأرض حنيفاً ، وحطام الأصنام كلها من قلبه ، ورفض الضواغيت كلها من حياته ، ولم يرض غير الله رباً ، ولم يتخذ غير الله ولياً ؛ ولم يتبع غير الله حكماً ؛ اتضحت له بين بصيرته الوجهة ؛ واستقام أمامها الطريق ؛ لا لبس ولا غموض ؛ ولا عوج ولا أمت « قل إنني هادي ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً لله إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » . قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شيء »^(٢) .

وبهذا الاتجاه الواضح انحلت العقدة في نفس المؤمن وفي حياته . فقد عرف الطريقة فسلكتها على بصيرة ، غير هيب ولا متردد ، ولا قلق ولا مرتاب . طريق الرجوع إلى أمر الله ، والاستسلام الكامل لحكم الله ، واليقين بأن خيري الدنيا والآخرة في اتباعه والرضى به « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم »^(٣) « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون »^(٤) .

أجل هم المفلحون : مفلحون في الآخرة بدخول الجنات ورضوان من الله

(٢) الأنعام ١٦١ ، ١٦٤ .

(٤) النور : ٥١ .

(١) الإسراء ٦٥ .

(٣) الأحزاب ٣٦ .

أكبر . ومفلحون في الدنيا بما أنعم الله عليهم من سكينة الأنفس . وطمأنينة القلوب ، وانشرح الصدور .

نفس المؤمن بالوجود كله :

للمؤمن يعيش موصولاً بالوجود كله ، ويحيا في أنس به ، وشعور عميق بالتناسق معه ، والارتباط به ، فليس هذا الكون عدوآله ولا غريباً ، عنه . إنه مجال تفكيره واعتباره ومسرح نظره وتأملاته ، ومظهر نعم الله وآثار رحمته . هذا الكون الكثير كله يخضع لنواميس الله كما يخضع المؤمن ، ويسبح بحمد الله كما يسبح المؤمن .

والمؤمن ينظر إليه نظرتَه إلى دليل يهديه إلى ربه ، وإلى صديق يؤنسُه في وحشته . . .

وبهذه النظرة الودودة الرحبة للوجود ، تنسع نفس المؤمن ، وتنسع حياته ، وتنسع دائرة الوجود الذي يعيش فيه .

فليس هناك أوسع من صدر المؤمن وقلبه الذي وسع العالمين ، المنظور وغير المنظور ، عالم الشهادة وعالم الغيب ، ووسع الحياتين : الدنيا والآخرة ، حياة الفناء ، وحياة الخلود ، ووسع الوجودين : الوجود المحدث الفاني ، والوجود الواجب الباقي ، والوجود الأزلي الأبدى ، وجود الله جل جلاله . وليس هناك أضيق من صدر الملعن والشاك في الله والآخرة ، إن حياته أضيق من سجن ، بل من « زنزانة » في سجن ، إنه يعيش معزولاً عن الأزل والأبد ، عن الأمس والغد . لا يعرف إلا يومه ، ولا يعرف من يومه إلا لذاته المحسة ، وهو يعيش معزولاً عن الوجود المريض ، لا يرى منه إلا شخصه ، وشخصاً محدودة أخرى ، ولا يرى من شخصه إلا جسمه المادي ، ودوافعه الحيوانية .

هذه حقيقة ثابتة ، وسنة ماضية ، منذ أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض

ثم قال لها « فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى .
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً » (١) .

فإذا رأيت بعض هؤلاء العرضين عن هدى الله في مجبوحة من العيش المادى ،
والنعم الحسى ، فلا يخدعك ذلك عن حقيقة حالهم ، فإن الضنك الحقيقى فى
أنفسهم . وإذا ضاقت النفس ، وضاقت الصدر ، ضاقت المعيشة وضاقت الحياة
كلها . وإذا اتسعت النفس ، اتسعت الحياة . وقد يما قال الشاعر :

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق !
إن دائرة الوجود بالنسبة للحيوان دائرة ضيقة محدودة بمحدود معدته
وكرشه ، وما يملؤها من كلاً ومرعى . ولا التفات له إلى ما وراء ذلك .

وقريب من ذلك الطفل ، فوجوده ينحصر فى أمة وتهيها ، فإذا كبر
قليلاً اتسع فشم أباة وإخوته ومسرح لعبه ، فإذا نما شيئاً ، بدأت تتسع
دائرة حسه ، ثم انتقل — كلما قارب الرشد — من المحسوس إلى غير المحسوس .
فبدأ يدرك المعانى الكلية والمنقولات المجردة .

فالإيمان بالله وبالغيب هو الذى يرتفع بالإنسان من الحيوانية إلى الإنسانية
ومن الطفولة إلى الرشد ، لأنه يرتفع بالإنسان من المحسوس إلى المعقول ، ومن
المنظور إلى غير المنظور ، وهن عالم الشهادة إلى عالم الغيب .

إن المؤمن يعيش فى سعة من نفسه وقلبه ، ولو لم يكن فى سعة من عيشه ،
فطبيعة الإيمان — لا — القلب والحياة لأنه يصل صاحبه بالوجود كله ،
ظاهرة وباطنه ، علويه وسفليه . وما يبصر منه وما لا يبصر . ماضيه وحاضره
ومستقبله . يصله بالسموات والأرض ومن فيهن . يصله بالملائكة وحمل العرش

والقوى الزوجية من جنود الله التي لا يعلمها إلا هو . يصله بحملة النور الإلهي ،
وأصحاب الرسالات السماوية من لدن آدم أبي البشر إلى محمد ﷺ ، يصله
بالصديقين والشهداء والصالحين من كل أمة ومن كل عصر ، يصله بالآخرة
والبعث والحساب والجنة والنار . وباختصار : يصله بالوجود ورب الوجود ،
الأول والآخر ، والظاهر والباطن .

النفس المؤمنة نفس رحبة واسعة ، وكيف لا وهي تعيش في وجود سعته
السماوات والأرض ، والعرش والكرسي ، والدنيا والآخرة ، والأزل والأبد ؟
والنفس المؤمنة رحبة واسعة ، لأنها تعيش في نور يهديها سبيلها ، ويكشف
لها ما حولها ، ومن شأن النور أن يوسع الدائرة التي يحيا فيها الإنسان على
عكس الظلام ، فإن الذي تكثفه الظلمة لا يرى ما حوله ولا من حوله . بل
لا يرى الشيء وهو بجواره تكاد تلمسه يده ، بل لا يرى نفسه ، ولا شيء
أقرب إليه من نفسه ، فإذا لاح له شعاع خافت بدأ يرى نفسه ، أو شيئاً مما
حوله . فإذا قوى هذا النور . وانتشرت أشعته العريضة ، أضاء له دائرة
أوسع ، وعلى قدر قوة هذا النور . وقوة البصر عند الإنسان ، تكون سعة
الدائرة التي يدركها البصير .

سئل الرسول — ﷺ — عن قوله تعالى : « أفمن شرح الله صدره »
للإسلام فهو على نورٍ من ربه ^(١) .

فقال : « إن النور إذا دخل في القلب اتسع وانفسح » .

فالقلب يتسع وينفسح وينشرح بنور الإيمان واليقين ، كما يضيق وينكمش
بظلمة الإلحاد والشك والنفاق « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً » ^(٢) .

المؤمن يعيش في معية الله :

والمؤمن لا يعتريه ذلك المرض النفسى الوبيل ، الذى يفتك بالمحرومين من الإيمان ، ذلك هو مرض الشعور بالوحدة المقلقة ، فيحس صاحبه أن الدنيا مقلقة عاياه ، وأنه يعيش فريداً منعزلاً ؛ كأنه بتمية غرقى سفينة ابقلمها اليم ، ودرمت به الأمواج فى جزيرة صغيرة موحشة يسكنها وحده ، لا يرى إلا زرق البحر وزرق السماء ، ولا يسمع إلا صفير الرياح ، وهدير الأمواج .

وأى عالم أشد على النفس من هذا العالم ، وأى إحساس أمر من هذا الإحساس ؟ إن أقصى ما يصنعه السجن بالسجين أن يحبس فى سجن انفرادى (زنزانة) ليحرمه من لذة الاجتماع ، وأنس المشاركة والاختلاط ، فما بالناس بمن وضع نفسه دائماً فى تلك الزنزانة ، وعاش فيها بمشاعره وتصوره وحده ، وإن كانت الدنيا تضج من حوله بخلق الله من بنى الإنسان ؟ ؟

والمتخصصون متفقون على أن هذا المرض من أخطر أمراض النفس ، لما يجلبه على صاحبه من عزلة وفقدان للثقة بمن يتعاملون معه ، إذ يعتقد أن كل من حوله دونه ، وأنهم يخالفونه فى كل مقومات الحياة ، وأينما التفت لا يجد غير نفسه ، وقد مثل بعضهم حالة المريض بإنسان قد سجن فى غرفة جميع جدرانها مرآة (مرايا) فأينما ينظر لا يجد إلا نفسه ، وأن هذه الغرفة التى سجن فيها لا أبواب لها ، ولا منافذ بها ، فأين السبيل إلى الهرب منها ؟

فهل يستطيع مثل هذا الإنسان أن يعمل أو ينتج ، أو أن يظل محتفظاً بوعيه وقدرته على الفهم والتركيز ؟ وهل يمكن مثله أن يظفر بالسكينة والاطمئنان ؟ الجواب طبعاً : لا .

بل قال المتخصصون فى علاج هذه الأمراض : إن لهذا المرض النفسى آثاراً عضوية تظهر على جسم صاحبه ، كما تظهر فى حركاته وتصرفاته . فقد يصيبه (م ٨ — الإيمان)

الدوار ويتصعب عرقه ، وتسرع نبضات قلبه ، كأنه خائف من عدو قاهر ، أو مقدم على موقف عصيب وقد يتخبط في حركاته ومشيه كأنه يريد الهرب . ويقول الدكتور « موريس جوبتهيل » مدير إدارة الصحة العقلية بنيويورك : « إن مرض إحساس الإنسان بوحدة لمن أهم العوامل الأساسية للاضطرابات العقلية » .

ولم يدخر الأطباء وعلماء النفس وسعاً في البحث عن علاج ناجع لهذا المرض ، وبذلوا في ذلك جهوداً جمة ، وأجروا تجارب كثيرة ، وناولوا محاولات مغلصة حتى انتهى رأى النصفين منهم أخيراً إلى أن العلاج الأمثل لهذا المرض هو اللجوء إلى الدين ، والاعتصام بعروة الإيمان الوثيق ، وإشعار المريض بمعية الله والأنس به . فهذا الإيمان القوى هو خير دواء لعلاج هذا المرض الخطير ، كما أنه خير وقاية من شره .

قال الدكتور فرانك لوباخ العالم النفسى الألمانى : مهما بلغ شعورك بوحدة نفسك فاعلم أنك لست بمفردك أبداً . فإذا كنت على جانب من الطريق فسر وأنت على يقين من أن الله يسير على الجانب الآخر^(١) .

واعتقاد المسلم أكبر من هذا وأعمق . إنه يؤمن أن الله معه حيثما كان ، وليس على الجانب الآخر من الطريق ، إن الله سبحانه يقول فى الحديث القدسى . « أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرنى » ويقول فى كتابه العزيز : « فلاتهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم »^(٢) .

ويقول أديب غربى من كلمة يستقبل بها عاماً جديداً : قلت للرجل الواقف على باب العام : أعطنى نوراً أستضيء به فى ظلمات الطريق ، قال : ضع يدك فى يد الله فإنه يهديك سواء السبيل .

() من مقال للأساذ عبد الرازق نوفل

(٢) سورة محمد ٣٥ .

إن شعور المؤمن بأن يد الله في يده ، وأن عنايته تسير بجانبه ، وأنه ملحوظ بعينه التي لا تنام ، وأنه معه حيث كان ، يطرد عنه شبح الوحدة الخيف ، وينزع عن نفسه كابوسها المزعج .

كيف يشعر بالوحدة من يقرأ في كتاب ربّه « والله المشرق والمغرب فأينا تولوا وجهكم وجه الله إن الله واسع عليم »^(١) « وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير »^(٢) ؟ إنه لا يشعر إلا بما شعر به موسى حين قال لبني إسرائيل « إن معي ربي سيهدين »^(٣) وما شعر به محمد في الغار حين قال لصاحبه : « لا تحزن إن الله معنا »^(٤) .

إن شعور المؤمن بجمية الله وصحبته دائماً يجعله في أنس دائم بربه ، ونعيم موصول بقربه ، يحس أبدأً بالنور يغمر قلبه ، ولو أنه في ظلمة الليل البهيم . ويشعر بالأنس يملأ عليه حياته وإن كان في وخشة من الخلطاء والمعاشرين ، ينشد ما قاله العبد الصالح يناجي ربه :

إن قلباً أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج
وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج

المؤمن يعيش في صحبة النبيين والصديقين :

والمؤمن لا يشعر أنه في عزلة عن إخوانه المؤمنين . إنهم ، إن لم يكونوا معه في عمله أو مسجده أو داره — يعيشون دائماً في ضميره ، ويحيون في فكره ووجدانه ، فهو إذا صلى — ولو منفرداً — تحدث باسمهم « إياك نعبد وإياك نستعين »^(٥) وإذا دعا دعا باسمهم « إهدنا الصراط المستقيم » وإذا ذكر نفسه ذكرهم « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين »^(٦) وإنه لأوسع مدى من أن يعيش مع مؤمن عصره وحدهم ، بل إنه ليتخطى الأجيال ، ويخترق العصور والمسافات ، ويحيي مع المؤمنين

(٣) الشعراء ٦٢

(٢) الحديد ٤

(١) البقرة ١١٥

(٥) القافحة ٥

(٤) التوبة ٤٠

(٦) هذا في التشهد الذي يتكرر في الصلوات المفروضة وحدها تسع مرات يومياً

عدا السنن والنوافل

وإن باعدت بينه وبينهم السنون والأعوام ، ويقول ما قال الصالحون . « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ^(١) .

لأن من يشعر أنه يعيش بإيمانه وعمله الصالح مع أنبياء الله ورسله المقربين . ومع كل صديق وشهيد وصالح من كل أمة وفي كل عصر . « من يطع الله والرسول فأوثق مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » ^(٢) .

وأى إنسان أسعد من يرافق هؤلاء ويرافقونه ؟ إنها ليست مرافقة جسد وصورة ، ولكنها مرافقة روح ووجدان ، وفكر وقلب ، وكفى أنه « معهم » وليس خلفهم ، ولا قريبا منهم . . . ولا يحسب امرؤ من الناس أن مرافقة هؤلاء للمؤمن شيء هين ضئيل ، أو أمر خيالي موهوم ، فإنه لفرق كبير بين إنسان تاريخه هو تاريخ شخصه أو أسرته ، أو حزبه مثلا ، فهو قريب القاع ، سطحي الجذور ، وإنسان تاريخه هو تاريخ الإيمان والهدى من عهد آدم ، تاريخه هو تاريخ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد من أولى العزم من الرسل ، ومن غيرهم من أصحاب النبوات والرسالات منذ بعث الله للناس رسولا ، وأنزل كتابا ، فهو يستلهم هذا التاريخ المؤمن الحافل في كل ما ينزل به من أحداث ، وما يعرض له من مشكلات ، وما يقف في سبيله من عوائق ، ويجد فيه الأسوة والهداية كما يجد فيه السوى والعزاء ، كما يجد فيه الأنس والود ، ومن كل ذلك يأخذ الزاد لفكره ، والنور لقلبه ، والمدد لإرادته .

الصلاة والدعاء من بواعث السكينة :

ومن أسباب السكينة النفسية التي حرمتها الماديون ، ونعم بها المؤمنون ، ما يتناجى به المؤمن ربه كل يوم من صلاة ودعاء .

فالصلاة لحظات ارتقاء روحى يفرغ المرء فيها من شواغله في دنياه ،

اليقف بين يدي ربه ومولاه ويشئ عايه بما هو أهله ، ويفضى إليه بذات نفسه :
داعياً راعباً ضارعاً .

وفي الاتصال بالله العلى الكبير قوة للنفس ، ومدد للعزيمة ، وطماً نينة للروح .
لهذا جعل الله الصلاة سلاحاً . ومن يستعين بها فى معركة الحياة ، ويواجه
ها كوارثها وآلامها ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر
والصلاة إن الله مع الصابرين »^(١) وكان محمد رسول الله إذا حز به أمر
فزع إلى الصلاة ، ولم تكن صلاته مجرد شكل أو رسم يؤدي ، وإنما كانت
استغراقاً فى مناجاة الله ، حتى إنه كان إذا حان وقتها قال لمؤذنه بلال فى لهفة
المتشوق واشتياق الملهم : « أرحنا بها يا بلال » . . . وكان يقول « جعلت
قرة عيني فى الصلاة » .

وقد أعجبني ما كتبه « ديل كارنيجى »^(٢) عن الأثر المبارك للصلاة فى
النفس البشرية ، وهو يريد الصلاة بمعناها العام المشترك بين الأديان جميعاً ،
وهو الدعاء ، والتضرع والابتهال إلى الله ، قال :
« ولا يقعدبك عن الصلاة والضراعة والابتهال أنك لست متديناً بطبعك ،
أو بحكم نشأتك ، وثق أن الصلاة سوف تسدى إليك عوناً كبيراً تقدر ، لأنها
شئ عمل ، فعال ، تسألنى : ماذا أعنى بشئ عمل فعال ، أعنى بذلك أن الصلاة
يسمى أن تحقق لك أموراً ثلاثة لا يستغنى عنها إنسان سواء كان مؤمناً
أو ملحداً :

١ — فالصلاة تعينك على التعبير بأمانة ودقة عما يشغل نفسك ، ويثقل
عليها ، وقد بينا فيما سلف أن من المحال مواجهة مشكلة ما دامت غامضة غير
واضحة المعالم ، والصلاة أشبه بالكتابة التى يعبر بها الأديب عن همومه ، فإذا
كننا نريد حلاً لمشكلاتنا وجب أن نجربها على ألسنتنا واضحة المعالم ، وهذا
ما نفعله حين نبث شكوانا إلى الله .

(١) البقرة : ١٥٣ . (٢) فى كتاب : دع القلق وابدأ الحياة ، ق ١٠١ و ٣٠٢

٣ — والصلاة تشعر بأنك لست منفرداً بحل مشكلاتك وهو مك . فما أقل من يسهم احتمال أثقل الأحوال وأعسر المشكلات منفردين ، وكثيراً ما تكون مشكلاتنا ماسة أشد الماس بذواتنا فنأبى أن نذكرها لأقرب الناس إلينا ولكننا يسعنا أن نذكرها للخالق عز وجل في الصلاة .

والأطباء النفسيون يجمعون على أن علاج التوتر العصبي ، والتأزم الروحي يتوقف — إلى حد كبير — على الإقضاء بمبعث التوتر ومنشأ الأزمة — إلى صديق قريب ، أو ولي حميم . فإذا لم نجد من نقضى إليه كفانا بالله ولياً .

٣ — والصلاة بعد هذا تحفزنا إلى العمل والإقدام ، بل الصلاة هي الخطوة الأولى نحو العمل ، وأشك في أن يوالى امرؤ الصلاة يوماً بعد يوم ، دون أن يمس فائدة أو جدوى ، أو بمعنى آخر ، دون أن يتخذ خطوات مشمرة نحو تحسين حالته ، وتفريج أزمته ، وقد قال « الكسيس كاريل »^(١) « الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت حتى الآن ، فلم لا ننتفع بها ؟ » ا هـ .

وإذا كان هذا الشأن في الصلاة بعامة ، فإن الصلاة الإسلامية أزكى وأعمق أثراً ، بما فيها من طهارة بدنية منشطة ، وما فيها من قرآن يتلى ، وهو كتاب انخلود ، وما فيها من إحياء الجماعة التي رغب الإسلام فيها ، وحث عليها .

أى سكينه يشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة ويوم الشدة ، فيدعوه بما دعا به محمد من قبل : « اللهم رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، أنت الأول ، فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر ، فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن ، فليس دونك شيء ، اقض عني الدين ، واغنني من الفقر »^(٢) .

(١) مؤلف كتاب « الإنسان . . . ذلك المجهول » والمأثر على جاثر نوبل

(٢) رواه مسلم .

وأى طمأنينة ألقت فى قلب محمد رسول الإسلام يوم عاد من الطائف
دامى القدمين ، مجروح الذؤاد من سوء مالتى من القوم — فما كان منه إلا
أن رفع يديه إلى السماء يقرع أبوابها بهذه الكلمات الحية النابضة التى دعا بها
محمد ربه ، فكانت على قلبه برداً وسلاماً : « اللهم إني أشكو إليك ضعف
قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ،
وأنت ربي . . . » .

المؤمن لا يعيش بين (لو) و (ياليت) :

وإن من أهم عوامل القلق الذى يفقد الإنسان سكينته النفس وأمنها
ورضاها هو تحسره على الماضى وسخطه على الحاضر ، وخوفه من المستقبل .
إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر ، فيظل فيها شهوراً
وأعواماً ، يجتر آلامها ويستعيد ذكرياتها القائمة ، متحسراً تارة ، متمنياً
أخرى . شعاره : ليتنى فعلت ، وليتنى تركت ، لو أنى فعلت كذا لكان
كذا ، وقديماً قال الشاعر :

ليت شعرى . وأين منى « ليت » ؟ إن « ليتاً » وإن « لوأ » .. عناء

ولذا ينصح الأطباء النفسيون ، والمرشدون الاجتماعيون ، ورجال التربية ،
ورجال العمل ، أن ينسى الإنسان آلام أمسه ، ويعيش فى واقع يومه ، فإن
الماضى بعد أن ولى لا يعود .

ما مضى فات ، والمؤمل غيب ولك الساعة التى أنت فيها
وقد صور هذا أحد المحاضرين بإحدى الجامعات بأمرىكا تصويراً بديعاً
لطلبته حين سألم : كم منكم مارس نشر الخشب ؟ فرجع كثير من الطلبة
أصابعهم ، فعاد يسألم : كم منكم مارس نشر نشارة الخشب ؟ فلم يرجع أحد
منهم إصبعه ، وعندئذ قال المحاضر : بالطبع لا يمكن ، لأحد أن ينشر نشارة

الخشب ، فهي منشورة فعلاً . . . وكذلك الحال مع الماضي : فعندما ينتابكم القلق لأمر حدث في الماضي ، فاعلموا أنكم تمارسون نشر النشارة ! !
- وقد نقل هذا التصوير ديل كارنيجى ، كما نقل قول بعضهم : لقد وجدت أن القلق على الماضي لا يجدى شيئاً تماماً كما لا تجدك أن تطحن الطحين ، ولا أن تنشر النشارة ، وكل ما يجديك إياه القلق هو أن يرسم التجاعيد على وجهك ، أن يصيبك بقرحة في المعدة^(١) :

ولكن الضعف الإنسانى يغلب على الكثيرين ، فيجعلهم يطحنون المطحون ويبكون على أمس الزاهب ، ويعضون على أيديهم أسفاً على مافات ، ويقلبون أكتفهم حسرة على ما مضى

وأبعد الناس عن الاستسلام لمثل هذه الشاعر الأليم والأفكار الداجية هو المؤمن الذى قوى يقينه بربه ، وآمن بقضائه وقدره ، فلا يسلم نفسه فريسة للماضى وأحداثه ، بل يعتقد أنه أمر قضاء الله كان لابد أن ينفذ ، وما أصابه من قضاء الله لا يقابل بغير الرضى والتسليم ، ثم يقول ما قال الشاعر :

سبقت مقادير الإله وحكمه فأرح فتؤادك من «لعل» ومن «لو»
وقول الآخر :

ولست براجع ما فات منى بلهف ولا بليت ولا لو أنى
إنه لا يقول : لو أنى فعلت كذا لكان كذا ، ولكن يقول : قدر الله وما شاء فعل ، فإن «لو» تفتح عمل الشيطان^(٢) كما علمه الرسول ﷺ :
إنه يوقن أن قدر الله نافذ لا محالة ، فلم السخط ؟ ولم الضيق والتبرم ؟ والله تعالى يقول : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إز ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور^(٣) » .

وفي غزوة أحد التمر قتل فيها سبعون من المسلمين ، نعى القرآن على طائفة من المنافقين وهمرضى التوب ، وضاعف الإيمان ، عاشوا بين « لو » المتندمة و« ليت » المتحسرة ، فيقول : « وطائفة قد أهتمتهم أنفسهم يظنون بالله بر الحق ظن الجاهلية ، يقولون : على لنا من الأمر من شيء ؟ قل إن الأمر كله لله ، يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا ، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم »^(١).

ويرد على أولئك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا .. « لو أطاعونا ما قتلوا ، قل قادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين »^(٢).

المؤمن لا يتف موقف هؤلاء المنافقين ، ولا موقف إخوانهم من الكفار الذين نهى القرآن عن التشبه بهم في تحسراتهم الأسيفة ، وتمنياتهم الحزينة .. « يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ، والله يحبي ويميت والله بما تعملون بصير ، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون »^(٣).

إن شعار المؤمنين دائماً : « قدر الله وما شاء الله فعل : الحمد لله على كل حال » وبهذا لا يأسى على ما فات ، ولا يحيا في خضم أليم من الذكريات ، وحسبه أن يتلو قوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ، والله بكل شيء عليم »^(٤) وهذا يسبح عليه أيضاً نعمة الرضى الذى سنتحدث عنه فيما يلي .

(٢) آل عمران ١٦٨ .

(١) آل عمران ١٥٤ .

(٣) آل عمران عمران ١٥٦ — ١٥٨ (٤) التغابن ١١ .

الرضا

« ان الله عز وجل بقسطه جعل الفرح والروح في الرضى واليقين ، وجعل الغم والحزن في السخط والشك » .

(حديث شريف)

في هذا الحديث الشريف كشف عن حقيقة نفسية باهرة ، فكما أن سنة الله قد ربطت الشبع والرى بالطعام والشراب في عالم المادة ، فإن سنته تعالى في عالم النفس والروح قد ربطت الفرح والروح بعبارة أخرى السرور وراحة النفس . بالرضى واليقين ، فبرضى الإنسان عن نفسه وربه يطمئن إلى يومه وحاضره ، وبيقينه بالله والآخرة والجزاء يطمئن إلى غده ومستقبله . ومن غير المؤمن في رضاه عن يومه ، وبيقينه بغيره ؟ كما ربطت سنة الله الغم والحزن بالسخط والشك .

فالسخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعمًا . إن حياتهم كلها سواد ممتد ، وظلام متصل ، وليل حالك لا يعقبه نهار ولا يرتقبه فجر صادق . وقد ربط الحديث النبوى الكريم بين السخط والشك وهما متلازمان ، فلا سخط من غير شك ، ولا شك من غير سخط . قال ابن القيم : قل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه ، وإن كان لا يشعر به ، فلو قش نفسه غاية التفتيش ، لوجد يقينه معلوماً مدخولا . فإن الرضى واليقين أخوان مصطحبان ، والشك والسخط قرينان الساخط إنسان دائم الحزن ، دائم الكآبة . ضيق الصدر ، ضيق الحياة ، ضيق بالناس ، ضيق بنفسه ، ضيق بكل شيء ، كأن الدنيا — على سعتها — في عينيه سم الخياط .

إن المؤمن قد تصيبه الكآبة ، وقد يعتريه الحزن ، ولهذا قال الله لرسوله « ولا تحزن عليهم » « ولا يحزنك قولهم » ولكن حزن المؤمن لغيره أكثر من حزنه لنفسه ، وإذا حزن لنفسه فلاخرته قبل دنياه . وإذا حزن لدنياه فهو حزن عارض موقوت كغمام الصيف ، سرعان ما ينتشع إذا هبت عليه ريح

الإيمان . حتى النفوس المنقبضة والطباع المتشائمة ، ينشر الإيمان عليها من ضيائة وإشراقه ، فيبدد كثيراً من ظلامها ويخفف كثيراً من اتقباضها ويطارد أسباب السخط والتشاؤم من وجودها .

أما المرتاب في الله والآخرة ، فهو يعيش في مأثم مستمر ، ومناحة دائمة . لأنه يعيش في سخط دائم ، وغضب مستمر . ساخط على الناس ، ساخط على نفسه ، ساخط على الدهر ، ساخط على كل شيء . وقد يما قالوا : من غضب على الدهر طال غضبه . ولهذا هو في مأثم مستمر ، يبكي دائماً حظه وينعى نفسه ، وينوح على دنياه ، ويولول على وجوده . كما وصف بعض المرتابين نفسه فقال : إنه حزين بعاطفته وتفكيره وسلوكه . . حزين بأعصابه وأعصاب الكون والآلهة والناس والأشياء . . لا يعرف لماذا هو ، لهذا هو حزين ، لا يعرف لماذا هو حزين ، كما لا يعرف لماذا هو ! !

إن شعور الإنسان بالرضى من أول أسباب السكينة النفسية التي هي سر السعادة . وفي الحديث : « من سعادة المرء استخارته ربه ، ورضاء بما قضى ، ومن شقاء المرء تركه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء » (١) .

فكل أمره مقدور يكتنفه أمران : الاستخارة قبل وقوعه ، والرضى بعد وقوعه ، والسعيد من جمع بينهما ، وذلك هو المؤمن ، والشقي من حرهما . المؤمن يسأل الله قبل إقدامه على أمر من الأمور أن يهديه إلى أرشاد الأعمال وأهدى السبل ، ومن الأدعية التي علمها لنا الرسول : « اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فيسره لي ، وبارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فاصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به » (٢) .

(١) رواه البزار ومعناه عند أحمد والترمذي . (٢) رواه البخاري وغيره .

والمؤمن وحده هو الذى يغمره الإحساس بالرضى بعد كل قدر من أقدار الله.
المؤمن هو الذى يحس تلك الحالة النفسية التى تجعله مستريح الفؤاد،
منشرح الصدر، غير متبرم ولا ضجر، ولا ساخط على نفسه، وعلى الكون
والحياة والأحياء. ومنشأ ذلك رضاه عن وجوده الخاص فى نفسه، وعن
الوجود العام من حوله، ومبعث هذا وذاك رضاه عن مصدر الوجود كله،
وينبوع هذا الرضى هو الإيمان بالله رب العالمين.

والرضى نعمة روحية جزيلة، هيات أن يصل إليها جاحد بالله، أو شاك فيه،
أو مرتاب فى جزاء الآخرة، إنما يصل إليها من قوى إيمانه بالله، وحسن اتصاله به.
وقد خاطب الله رسوله عليه السلام بقوله: «فاصبر على ما يقولون وسبح
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آتاء الليل فسبح وأطراف
النهار لما لك ترضى»^(١) وامتن عليه بقوله: «ولسوف يعطيك ربك فترضى»^(٢)
وقال النبى ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضى الله ربا، وبالإسلام ديننا :
وبمحمد رسولا (٣)»

وأثنى الله تعالى على المؤمنين بقوله: «رضى الله عنهم ورضوا عنه»^(٤).
المؤمن راض عن نفسه وعن ربه :

المؤمن راض عن نفسه، أعنى عن وجوده ومكانه فى الكون، لأنه يعلم
أنه ليس ذرة ضائعة، ولا كما مهملا، ولا شيئا تافها، بل هو قبس من نور
الله، ونفخة من روح الله، وخليفة فى أرض الله.

وهو راض عن ربه، لأن آمن بكامله وجماله، وأيقن بعدله ورحمته، واطمأن
إلى علمه وحكمته، أحاط سبحانه بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا،
ووسع كل شيء رحمة، لم يخلق شيئا لهوا، ولم يترك شيئا سدى، له الملك،

(١) طه : ١٣ .

(٢) الضحى : ٥ .

(٣) رواه أحمد ومسلم والترمذى .

(٤) البينة : ٨ .

له الحمد ، نعمه عليه لا تعد ، وفضله عليه لا يحد ، فما به من نعمة فمن الله ، وما صابه من حسنة فمن الله ، وما أصابه من سيئة فمن نفسه ، يردد دائماً هذا لثناء الذي رده من قبل أبونا إبراهيم خليل الرحمن : « الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي يميتني ثم يحيين . والذي أطع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » ^(١) .

المؤمن موقن تمام اليقين أن تدبير الله له أفضل من تدبيره لنفسه ، ورحمته تعالى به أعظم من رحمة أبويه به ، ينظر في الأنفس والآفاق فيرى آثار به تعالى ورحمته ، فيناجي ربه : « بيدك الخير إنك على كل شيء قدير » ^(٢) فالخير بيديه ، والشر ليس إليه ، وما يظنه الناس شراً في الوجود ، ليس هو شراً في الحقيقة . وإذا كان لا بد من تسميته شراً ، فإنما هو شر جزئي خاص مغمور في جانب الخير الكلي العام ، وهذا الشر الجزئي ، أو الشر الموهوم اقتضاه التكافل بين أجزاء الوجود هذا التكامل الذي يقول فيه الأستاذ العقاد : « إن المعتقدين به — أي بهذا التكافل — يرون أن الشر لا يناقض الخير في جوهره ، ولكنه جزء متمم له ، أو شرط لازم لتحقيقه ، فلا معنى للشجاعة بغير الخطر ، ولا معنى للكرم بغير الحاجة ، ولا معنى للصبر بغير الشدة ، ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير تقيصة تقابلها وترجح عليها ، وقد يطرد هذا القول في لذاتنا المحسوسة كما يطرد في فضائلنا النفسية ، ومطالبنا العقلية ؛ إذ نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع ، ولا تستمتع بالرى مالم نشعر قبله بلهفة الظأ ، ولا يطيب لنا منظر جميل مالم يكن من طبيعتنا أن يسوءنا المنظر القبيح » ^(٣) .

المؤمن راض عن الكون والحياة :

والمؤمن — نتيجة لهذا — راض عن الحياة والكون من حوله ، لأنه

(٢) آل عمران ٢٦

(١) اشعراء ٧٧ ، ٨٢

(١) حقائق الإسلام ص ٨

يعتقد أن هذا الكون الفسيح صنع الله الذي أتقن كل شيء : « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ، وكل ذرة في الأرض أو السماء تدل على حكمة حكيم ، وتقدير عزيز عليم ، وتدير ملك عظيم ، ورعاية رب كريم رحيم .
المؤمن — كما قال الإمام الغزالي — ^(١) يصدق تصديقاً يقينياً لا ضعف

فيه ولا ريب ؟ أن الله عز وجل لو خلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم ، وعلم أعلمهم ، وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم ، وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوصفها ، ثم زاد مثل عدد جميعهم علماً وحكمة وعقلاً ، ثم كشف لهم عن عواقب الأمور . وأطلعهم على أسرار الملكوت ، وعرفهم دقائق اللطف ، وخفايا العقوبات ، حتى اطلعوا به على الخير والشر ، والنفع والضر ، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت ، بما أعطوا من العلوم والحكم ، لما اقتضى تدبير جميعهم من التعاون والتظاهر عليه : أن يزداد فيما دبر الله سبحانه ، ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر ، عمن يلي به ، ولا أن يزال صحة أو كمال أو غنى أو نفع ، عمن أنعم الله به عليه ، بل كل ما خلقه الله تعالى من السموات والأرض — إن رجعوا فيها البصر ، وطولوا فيها النظر — ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور ، وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل ، وسرور وحزن ، وعجز وقدرة ، وإيمان وكفر ، وطاعة ومعصية ، فكله عدل محض لا جور فيه ، وحق صرف لا ظلم فيه ، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وكما ينبغي وبالتدريج الذي ينبغي ، وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ، ولا آتم ، ولا أكمل ، ولو كان ادخره — مع القدرة — ولم يفضل به لكان بخلاً يناقض الجود ، وظالماً يناقض العدل ، ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإلهية » اهـ .

فما عرفه المؤمن من حكمة الله في خلقه ، وأسراره في كونه ، فيها ونعمت .

(٢) الأحياء ربع المنجيات كتاب التوكل ص ٢٢٢ ط الحلى .

وما خفى عليه وكله إلى عاله ، وقال في تواضع أولى الألباب: « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانهك » .

لهذا نرى المؤمن راضياً عما قدر الله له . وما قضى الله فيه ، ينشد دائماً:
إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جمع الكائنات ملاحا
المؤمن عميق الاحساس بنعم الله عليه :

إن مما يسخط الناس على أنفسهم وعلى حياتهم ، ويحرمهم لذة الرضى ،
أنهم قليلو الإحساس بما يتمتعون به من نعم غامرة ، ربما فقدت قيمتها بإلفها ،
أو بسهولة الحصول عليها ، وهم يقولون دائماً : ينقصنا كذا وكذا ، ونريد
كذا وكذا ، ولا يقولون : عندنا كذا وكذا .

ولكن المؤمن عميق الإحساس بما لله عليه من فضل عظيم ، وإحسان
عظيم ، ونعيم تحيط به عن يمينه وعن شماله ، ومن بين يديه ومن خلفه ، ومن
فوقه ومن تحته . إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان في المهد صبياً ، بل منذ
كان في بطن أمه جنيناً ، كان صبياً وليداً لاسن له تقطع ، ولا يده له تبطش ،
ولا قدم له تسعى ، فأجرى الله له عرقين رقيقين في صدر أمه يجران لبناً خالصاً ،
كامل الغذاء ، دافئاً في الشتاء ، بارداً في الصيف ، وألقى الله محبته في قلب
أبويه ، فلا يطيب لهما طعام ولا شراب ، ولا يهنأ لهما نوم ولا عيش ، حتى
يكفياه ما أهمه ويدفعا عنه كل سوء .

وكان في بطن أمه جنيناً ، فجعل الله له قراراً مكيناً ، هياً له فيه أسباب
الغذاء والدفء والتنفس ، وجعل له متكأ عن يمينه ، ومتكأ عن شماله :
« ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين . إلى قدر معلوم . فقدرنا
قنعم القادرون »^(١) .

المؤمن يشعر بنعمة الله عليه في كل شيء حوله ، ويرى في كل ذرة في

الأرض أو السماء منحة من الله ، تيسر له معيشتة ، وتعينه على القيام برسالته في الحيا .. إنه يرى نعمة الله في هبة الريح ، وسير السحاب ، وتفجر الأنهار ، وزرع الشمس ، وطلوع النجم ، وضياء النهار ، وظلام الليل ، وتسخير الدواب ، وإنبات النبات .

ولنقرأ في مثل هذا قول الله تعالى : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ، وأبج عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »^(١) : « الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون »^(٢) « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جذات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ؟ سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون »^(٣) ، « أولم يروا أنا خلقتنا لهم ماعماً أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون . وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ؟ »^(٤) « وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً . وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً . لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً »^(٥) . « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار

(١) لقمان . ٢٠ .

(٢) الجاثية . ٢٠ ، ١٣ .

(٣) يس . ٣٣ ، ٣٥ .

(٤) يس . ١٧ ، ٧٣ .

(٥) الفرقان . ٤٧ ، ٤٩ .

لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون»^(١) : «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لتسكنوا باليه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ... وعلى الله قعد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لنا أكلا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لَغفور رحيم»^(٢) . وهكذا يرى المؤمن — بتوجيه كتاب الله له — آثار رحمة الله ونعمته في كل شيء . حوله ، أما نعمة الله عليه في شخصه دوافع أعظمها وما أغزرها !

فأولها : نعمة الخلق ، ولولا مشيئته وفضله لبقى في ظلمة العدم ، ولم يكن شيئاً مذكوراً : «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً لما خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً»^(٣) .
وثانيها : نعمة الإنسانية : فقد شاء الله أن يخلقه بشراً سوياً ، ويستخلفه في الأرض ، ويضعه على كثير من خلقه : «واتقوا ربكم يتيقن آدم وجعلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا

(٢) النحل ٥ — ١٨ .

(١) القصص ٧١ — ٧٢ .

(٣) الإنسان ١ ، ٢ .

تفضيلاً»^(١) ويتبع ذلك من الصورة الحسية والافتوية : «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم»^(٢) «وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ»^(٣) .

وثالثها : نعمة الإدراك والعلم . «إقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم»^(٤) . «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون»^(٥) . وهذه الثلاث هي أدوات العلم ومداركه .

ورابعها نعمة البيان والتلقى والخطى : «الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان علمه البيان»^(٦) «الذي علم بالقلم» ، «والقلم وما يسطرون»^(٧) .

وخامسها : نعمة الرزق : يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض»^(٨) ، «قل من يرزقكم من السموات والأرض ؟ قل : الله»^(٩) .

وسادسها : — وهذا خاص بالمؤمن — نعمة الإيمان والهداية إلى صراط الله المستقيم .

«... ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» ، «وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» ، أولئك هم الراشدون . فضلاً من الله ونعمة»^(١٠) «يمنون عليك أن أسلموا» ، قل : لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين»^(١١) .

وسابعها : نعمة الأخوة والمحبة : «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم

(٢) البقرة ١٧٠ . (٣) البقرة ١٧٠ .

(٤) النحل ٦٨ . (٥) الرحمن ١ .

(٦) فاطر ١٠ . (٧) البقرة ١٧٠ .

(٨) الحجرات ١٧ .

(٩) الإسراء ٧٠ .

(١٠) الملق ٣ .

(١١) البقرة ١٧٠ .

(١٢) سآ ٣٤ .

(١٣) الحجرات ١٧ .

أعداء فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً»^(١)، «وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم»^(٢).

ولقد كان محمد رسول الله أشد الناس إحساساً بنعمة الله وفضله في كل شئونه ، ولذا تراه إذا تناول طعامه — وإن كان من خشن الخبز وجاف الشعير — يتناوله تناول الرضاى الشاكر ، ويقول في ختام الطعام : «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» وإذا شرب الماء القراح قال : «الحمد لله الذى جعله عذاباً فراتاً برحمته ، وم يجعله ملحاً أجاباً بذنوبنا» .
وإذا اكتسى ثوباً أو عمامة أو نحو ذلك قال : « الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة ، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له » .

وإذا ركب دابة قال ما علمه الله إياه : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقادون » .
وإذا استيقظ من نومه قال « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » .

وإذا قضى ضرورته البشرية وخرج من الخلاء قال : « الحمد لله الذى أذهب عني الأذى وعافانى » .
وإذا رأى مبتلى في جسده أو حواسه قال : « الحمد لله الذى عافانا بما ابتلى به كثيراً من خلقه » .

وإذا تم له أمر على ما كان يبغي ويريد قال : « الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » .

وإذا خاب له رجاء أو حدث له ما يكره بطبيعته البشرية قال : « الحمد لله على كل حال » .

وإذا استقبل وجه الصباح قال : « اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية
وستر ، فاتم على نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ، اللهم ما أصبح
بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر » .
وإذا أظله المساء قال مثل ما في الصباح .

فهذا هو شعور المؤمن دائماً ، شعور الذاكر لنعمة الله ، الشاكر لفضل
الله « وما بكم من نعمة فمن الله » « وإن تمدوا نعمة الله لا تحصوها » .

ولا عجب أن كانت أول آية في كتاب الله الخالد - بعد البسملة - آية تشعير
للمؤمنين أبدأ بنعمة الله وإحسانه وتوجههم إلى حمده وشكره ، تلك هي آية فاتحة
الكتاب « الحمد لله رب العالمين » ، ولا غرو أن جعل الإسلام تلاوته أفضلية
يومية يكررها المسلم كل يوم ما لا يقل عن سبع عشرة مرة في صلواته الخمس .
المؤمن راض بما قدر الله عليه :

والمؤمن كما يغمره الشعور بنعمة الله عليه كل حين وفي كل حال ، لا يفقد
هذا الشعور وإن أصابته البأساء والضراء ، وهزته زلازل الحياة .

إنه راض بما قضى الله له ، وما قدر عليه ، إيماناً بأن الله تعالى لا يفعل
شيئاً عبثاً ، ولا يقضى أمراً يريد به عسراً لعباده ، وأنه - سبحانه - أرحم
بهم من الوالدة بولدها ، وأن الخير المطوى في جوف ما نظنه كارثة وشرأ ،
وما نكرهه بطبيعتنا البشرية « ففسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه
خيراً كثيراً » .

ولقد لمس كثير من خالط المسلمين من الغربيين أثر هذا الجانب الإيجابي
- جانب الرضى بالقضاء - في نفس المسلم ، واستقباله لكوارث الحياة
والأجها ، بنفس لا تتضعضع ، وقلب لا يتعطل .

من ذلك ما كتبه ف . ش بولد في تحت عنوان « عشت في جنة الله » قال :
« في عام ١٩١٨ أوليت ظهري للعالم الذي عرفته طيلة حياتي ، ويمتد

شطار إفريقية الشمالية الغربية ، حيث عشت بين الأعراب في الصحراء ، وقضيت هناك سبعة أعوام ، أتقنت خلالها لغة البدو ، وكنت أرتدى زيهم ، وآكل من طعامهم ، وأتخذ مظاهرهم في الحياة ، وغدوت مثلهم أمتلك أغناماً ، وأنا م كما ينامون في الخيام ، وقد تعمقت في دراسة الإسلام حتى أتت ألفت كتاباً عن محمد ﷺ عنوانه « الرسول » وقد كانت تلك الأعوام التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحفلي بالسلام والاطمئنان والرضى بالحياة .

وقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق ، فهم — بوصفهم مسلمين — يؤمنون بالقضاء والقدر ، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان ، وأخذ الحياة مأخذاً سهلاً هيناً .

فهم لا يلتقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمر ، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون ، وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتب الله له ، وليس معنى ذلك أنهم يتواكلون ، أو يفتقون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي ، كلا ، ودعني أضرب مثلاً أعنيه :

هبت ذات يوم عاصفة عاتية ، حملت رمال الصحراء ، وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط ، ورمت بها وادي الرون في فرنسا ، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة ، حتى أحسست كأن شعري رأسى ينزغ من منابته ، لفرط وطأة الحر ، وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون ، ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاً ، فقد هزوا أكتافهم ، وقالوا كلمتهم المأثورة : (قضاء مكتوب) . ولكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير ، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتها ، ثم — قد ماشية إلى الجنوب نحو الماء ، فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدوا من أحدهم شكوى ... قال رئيس القبيلة : (لم نفقد الشيء الكثير ، فقد كنت خلتاء بأن

تفقد كل شيء ، ولكن حمداً لله وشكراً ، فإن لدينا نحو أربعين في المائة من ما شئنا ، وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد .

المؤمن راض بما قسم الله له من رزق :

والمؤمن راض بما قسم الله له من رزق ، وما قدر له من مواهب ، وما وهب له من حظ ، لأنه مؤمن بعديل الله فيما قسم من أرزاق ، وبحكمته فيما وزع من مواهب ، وبفضله ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظ ، وهذا هو معنى « القناعة » الذي حث عليه الدين ، وأشاد به الحكماء والصالحون .

ولقد ظلم الناس - فيما ظلموا - كلمة « القناعة » فحسبوها الرضى بالدون ، والحياة الهون ، وضعف الهمة عن طلب معالي الأمور ، وإماتة رغبة الطموح إلى الرقي المادى والمعنوى ، وتمجيد الجوع والفقر والحرمان .

وهذا كله ، كما بينت فى كتابى « مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام » — خطأ واضح ، وضلال بعيد . فالحق أن القناعة لاتعنى شيئاً من أوهام الكثيرين عنها . وإنما تعنى أول ما تعنى أمرين :

أولهما : أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا لا يكاد يشبع منها أو يرتوى ، وقد صور ذلك الحديث النبوى « لو كان لابن آدم واديان من ذهب ، لا يبتغى ثالثاً ، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب » (١) .

وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال فى السعى للغنى ، والإجمال فى طلب الرزق ، وبذلك يضمن التوازن فى نفسه وفى حياته ، ويمنحه السكينة التى هى سر السعادة ، ويحنبه الإفراط والغلو الذى يرهق النفس والبدن معاً ، ومن ثم قال ﷺ « يا أيها الناس اتقوا الله وأجلوا فى الطلب ، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفى رزقها ، وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله وأجلوا فى الطلب » .

ولو ترك الإنسان يستسلم لتزعجات حرصه وطمعه ، لأصبح خطراً على نفسه وجماعته ، فكان لابد من توجيه طموحه إلى قيم أرفع ، ومعان أخلد، ورزق أبقى ، وذلك هو وظيفة الدين معه : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى »^(١) « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل السومة والأنعام والحراث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب . قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله »^(٢) .

وظيفة الإيمان هنا أن يحد من سورة الحرص والطمع ، وطفیان الشراهة والجشع على النفس البشرية فلا تستبد بها وتجعلها تحيا في قلق دائم ، لا تكتفى بقليل ، ولا تشبع من كثير ، لا يطفى غلة ظمئها ما عندها فتتمتد عينها إلى ما عند غيرها ، ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى حرام ، مثل هذه النفس لا ترضى ولا تستريح ، إنها كجهنم — أعاذنا الله منها — تلهم الملايين في جوفها ثم يقال لها : هل امتلأت ؟

وتقول هل من مزيد ؟

وظيفة الإيمان أن يوجه النفوس إلى القيم العنوية الخالدة ، وإلى الدار الآخرة الباقية ، وإلى الله الحى الذى لا يموت ، ويعلم المؤمن أن الغنى — إن كان ينشد الغنى — ليس فى وفرة المال وكثرة المتاع الأدنى ، وإنما هو داخل النفس أولاً ، وبذلك ورد الحديث : « ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس »^(٣) .

معنى الرضى بما قسم الله :

وثانى ما تعنيه القناعة . أن يرضى الإنسان بما وهب الله له مما لا يستطيع تغييره ، وفى حدود ما قدر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه ، فلا يعيش متمنياً

(٣) متفق عليه

(٢) آل عمران ١٤ ، ١٥

(١) طه ١٣١

مالا يتيسر له ، متطلعا إلى ما وهب لغيره ولم يوهب له ، وذلك كتمنى الشيخ أن يكون له قوة الشباب ، وتطلع المرأة الدميعة إلى الحسناء في غيرة وحسد . ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطويل في خسرة وتلهف ، وطموح البدوي الذي يعيش في أرض قفراء بطيبة بها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم ، وكما حدث في عهد الرسول حين غنى النساء أن يكن لمن ما للرجال ، فأنزل الله . ولا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله .

« وفي حال العسر وضيق الرزق التي تحمل بالأفراد ، ولا تخلو منها حياة الناس ، وفي الأزمات الطارئة التي تحمل بالأمم نتيجة حرب أو مجاعة أو نحوها . وفي البلاد والدول التي تقل مواردها الطبيعية عن توفير الرفاهية لأهلها ، ولا يهتدى كثير منهم سبيلا لتنمية رزقه أو للهجرة من بلده — تكون القناعة بما رزق الله هي الدواء الناجع ، والبلسم الشافي ، وتطلع مثل هؤلاء الذين ذكرنا ليس طموحا ، ولا علو همة ، إنه طمع في غير مطمع ، وتمن لما لا يكون ، وحرص لا ثمرة له إلا الهم والحزن .

هؤلاء في حاجة أن يعلموا ويوقنوا أن السعادة ليست في وفرة أعراض الحياة ، وإكسها في داخل النفس ، وأولى ما يقال لهم « أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » « قد أفلح من هدى للإسلام وكان رزقه كفافا وقع به » « ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » .

إن الغنى هو الغنى بنفسه . ولو أنه عارى المناكب حاف
ما كل ما فوق البسيطة كافيا . وإذا قنعت فبعض شيء كاف
وإذ ... من القناعة ألا تكون جشعا شرها ، ولا متطلعا إلى ما ليس
لك ، وفي طاقة مثلك ، وبذلك تستروح نبات الحياة البائبة التي جعلها الله
جزاء للمؤمنين العاملين في الدنيا « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن

فلنحيينه حياة طيبة » وقد فسر علي ابن أبي طالب الحياة الطيبة بالقناعة .
قصة وعبرة :

ولقرأ هذه القصة من السيرة^(١) نجدها ناطقة بما يصنعه الإيمان بقلوب المؤمنين . وكيف حول طموحهم من الدنيا ومتعتها ومادتها إلى الله والدار الآخرة .
 قدم وفد نجيب — وهم من السكونيين — ثلاثة عشر رجلاً مسلماً ، فسر بهم النبي ﷺ وأكرم منزلتهم ، أمر بلالا أن يحسن ضيافتهم ، وجعلوا يسألون النبي ويتبعونه منه ، وأقاموا أياماً ولم يطيلوا المكث . رغبة في رحوهم إلى قومهم ، ليعلموهم بما علمهم رسول الله ، ثم جاءوا إلى رسول الله ﷺ يودعونه : فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود ، ثم قال : هل بقي منكم أحد ؟ قالوا : نعم — غلام خلفناه على رحلتنا هو أحدثنا سنأ... قال : أرسلوه إلينا ... فلما رجعوا إلى رحلم ... قالوا للغلام : انطلق إلى رسول الله ﷺ فاقض حاجتك منه ، فإننا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه . فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله : إني امرؤ من بني أذى — يقول — من الرهط الذين آتوك آتفاً فتضبت حوائجهم فاقض حاجتي يا رسول الله .

قال . وما حاجتك ؟

قال : إني حاجتي ليست كحاجة أصحابي — وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام — وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم وإني — والله — ما أقسى من بلادى . أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمي ، وأن يجعل غناي في قلبي . فقال رسول الله ﷺ — وأقبل الغلام — « اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه » . ثم أمر له بمثل ما أمر به من أصحابه . وإن لماتوا راجعين إن أجليهم .

(١) ذكرها ابن القيم في « زاد المعاد » عند ذكرها الوفود .

ثم وافوا رسول الله ﷺ بمنى سنة عشر من الهجرة فقالوا : نحن بتو
أبذى ، فقال رسول الله ﷺ : ما فعل الغلام الذى أتانى معكم ؟
قالوا : يا رسول الله ، ما رأينا مثله قط ، وما حدثنا بأقنع منه بما رزقه
الله ، لو أن الناس اقتسبوا الدنيا ما نظر نحوها ، ولا التفت إليها !

فقال الرسول : الحمد لله . انى لأرجو ان يموت جميعا .
فقال رجل منهم : أو ليس يموت الرجل جميعاً يا رسول الله ؟
فقال الرسول — مبيناً لهم أن من الناس من يموت مشتتاً . موزعاً —
تشعب أهواؤه فى أوديه الدنيا ، فاعل أجابه أن يدركه فى بعض تلك الأودية ،
فلا يبالي الله عز وجل أيها هلك !

قالوا : فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال ، وأزهد فى الدنيا ،
وأقنع بما رزق الله ، فلما توفى الرسول ﷺ ، ورجع من رجع من أهل
اليمين عن الإسلام ، قام فى قومه ، فذكرهم الله والإسلام ، فلم يرجع منهم أحد .
وجعل أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه ، حتى بداه حاله ، وما قام به ،
فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيراً .

هذه قصة شاب عمر الإيمان قلبه ، فلم يجعل همه ما يشغل كثيراً من الناس
من زهرة الحياة الدنيا ، بل تعلقت همته بما عند الله ، مما هو خير وأبقى .
حين طلب حاجته من رسول الله كانت حاجته غير حوائج رفاقه — بل
غير حوائج أكثر الناس ... كانت حاجة دينه قبل دنياه ، حاجة روحه قبل
جسمه ، حاجة معنى الإنسان ، لا صورة الإنسان فيه .

حاجته من الرسول : أن يسأل له المغفرة والرحمة وأن يجعل غناه فى قلبه !
حاجة — ولا ريب — قرت بها عين رسول الله . وقد ودعه وعاد إلى
أهله ووطنه ، ولكن الرسول الخبير بنفوس الرجال ، لم ينس هذا الشاب ،
على بعد المسكن ، ومرور الزمان .

وفي موسم الحج سأل عنه قومه سؤالا المرمي المعارف عن التلميذ النجيب، وأجابوه بما سر قلبه وحمد الله عليه، وقال فيه كلمته الناصحة الفريدة « إني لأرجو أن يموت جميعا » .

والناس يموتون على ما عاشوا—فن عاش جميعا مات جميعا، ومن عاش أوزاعا شتى وأجزاء متناثرة مات كما عاش .

وقليل من الناس، بل أقل من القليل؛ ذلك الذي يعيش لغاية واحدة، ويجمع همومه في هم واحد . يحيا له، ويموت عليه، ذلك هو المؤمن البصير الذي جعل خاتمة لفرار إلى الله، وسبيله اتباع ما رسم الله، وقل شئ، فيه الله، وبالله، ونشيد: « إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل أذير الله أبني رباً وهو رب كل شئ ؟ » هذا — ولا نجد غيره — هو الذي يعيش جميعا ويموت جميعا !

الرضا مصدر قوة لصاحبه :

وقبل أن ندع الحديث عن الرضى والقناعة لابد أن نقول كلمتين : الأولى : أن القناعة بالقليل من الرزق ليست مصدر ضعف . كما يتوهم قصارى النظر من الناس، كلا إنها مصدر قوة لأصحاب البادية، وحملات الرسائل المكافحين، الذين يتعرضون للاضطهاد والمصادرة والحرمان، فترى أحدهم يخوض المعركة ضد الباطل والظلم، صلب العود، متين البنيان، ثابت القدم، لأنه يعلم من نفسه أن القليل يكفيه مما جثب من الطعام، وما خشن من اللباس . وشظف من العيش .

إنه ينظر إلى قدور الأمراء، وخزائن الملوك، ورياش الترفين، كما ينظر راكب اعنائرة الخجلة في أعالي انضاء إلى القرى والبلدن والناس، إنه يرى التصور انشاهدة كالعاب الصغيرة، ويرى البشر كالحمل في جحوره .

وقد قال حكيم شرقي لأحد قلاميده : عش على أرض وماء ، متخذاً من
ذراعك المطوية وسادة تكن نشوة النفس نصيبك ، وأما الثراء الذي ساءت
وسائله ، والأبجاد التي جاءتك من طرائق السوء فكالسحاب العائرة ،
لا خصب فيها ولا نماء .

مما حكى عن المسيح عليه السلام أنه كان يقول : تلباسي الصوف ، وطعامي
الشعير ، وسراجي القمر ، ودابتي رجلاي ، ووسادتي فراغي ... أبيت وليس
لي شيء ، وأصبح وليس لي شيء ، وليس علي وجه الأرض أعني مني ! !

وصاحب المبدأ والرسالة إذا تمكنت هذه القناعة من نفسه لم يعد يبالي
أو يخاف ، إنه يتغنى بما تغنى به الإمام الشافعي :

أنا إن عشتُ لستُ أعظم قوتاً وإذا متُ أعظم قبرا
همتي همّة الملوك ونفسي نفس حرّ ترى المذلة كفرا
وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا ؟

ويحكى الإمام الغزالي في كتاب « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »
من إحيائه أن شيخاً كان يمشي في الطريق يلتقط النوى من الأرض فكسر
« عوداً » مع خادم يحمله إلى جارية من جواري هارون الرشيد ، تغنى عليه ،
وبلغ الخبر الرشيد ، فاستشاط غضباً واحمرت عيناه ، وأرسل ليأتوا إليه بالشيخ ،
فجاء الرسول فقال : أجب أمير المؤمنين . فقال الشيخ : نعم . قال : اركب فقال : لا .
فجاء يمشي حتى وقف على باب القصر ، فغير الرشيد مجلسه ، ثم أمر بالشيخ
فأدخل . وفي كفه الكيس الذي فيه النوى . فقال له الخادم : أخرج هذا من
كحك وادخل على أمير المؤمنين ، فقال : من هذا عشائي الليلة .

قال : نعم نمشيك .

قال : لا حاجة لي في عشائك .

قال الرشيد للخادم : أى شئ تريد منه ؟

قال : فى كه نوى قلت له اطرحه وادخل على أمير المؤمنين .

قال الرشيد : دعه لا يطرحه .

فدخل وسلم وجلس ، فقال له هارون : يا شيخ ما حلك على ما صنعت ؟

قال : وأى شئ صنعت ؟

وجعل هارون يستعج أن يقول : كسرت عودى !

فلما أكثر عليه قال : إني سمعت آباءك وأجدادك يقرأون هذه الآية على المنبر : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » وأنا رأيت منكراً ففترته . فقال له هارون : فغيره .

قال راوى القصة : فوالله ما قال إلا هذا . فلما خرج أعطى الخليفة رجلاً بكرة (عشرة آلاف درهم) .

وقال : اتبع الشيخ ، فلن رأيت به يقول : قلت لأمر المؤمنين وقال لى ، فلا تعطه شيئاً ، وإن رأيت به لا يكلم أحداً فأعطه البكرة .

فلما خرج من التعر إذا هو بنواة فى الأرض قد غابت فجعل يعالجها . ولم يكلم أحداً . فقال له : يقول لك أمير المؤمنين : خذ هذه البكرة . فقال : قل لأمر المؤمنين يردها من حيث أخذها .

ويروى أنه أقبل ، بعد فراغه من كلامه — على النواة التى يعالج قلمها من الأرض وهو يقول :

أرى الدنيا أن هى فى يديه هموماً كلما كثرت لديه
تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه
إذا استغثت عن شئ فدفعه وخذ ما أنت محتاج إليه

بمثل هذه النفس التي تقع بالاحتياط النوى من الأرض وترفض قبول الآلاف من الخلفاء والملوك ، تعلو كلمة الحق ، وتنصر المبادئ والرسالات .
الرضا لا يقتضى السكوت على الباطل :

والكلمة الثانية : أن رضى الإنسان عن الله ، وعن السير العام للكون والحياة . لا يستلزم الرضى عن كل ما يراه على مسرح الحياة من شذوذ وانحراف جزئى مصدره هذا الإنسان المكلف المختار :

إن رضا الإنسان عن السيارات وركوبها ، ليس بمنزلة الرضى عما تسببه من حوادث ، وما يرتكبه سائقوها من مخالفات لقواعد المرور وآداب الطريق .
لقد رضى المؤمن عن نظام الله فى الكون . ومن هذا النظام ما منح الله من عقل واختيار الإنسان على أساسها يتحمل المسئولية ، ويكون أهلاً للزجر والثورة عليه ، وتأديبه وتقويمه .

فالؤمن راض عن نظام الوجود ، ساخط على انحراف الإنسان الذى لم يتم بشكر الله على نعمة العقل والإرادة التى منحه الله . بل سخر نعمة الله فى غير ما خلقت له .

وهذا السخط على الشذوذ والانحراف البشرى سخط يرضاه الله ، بل يأمر به ، ويتوعد المذنبين له ، « والسالكين عنه ، بالعذاب الشديد » « فلو لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يؤمنون عن الفساد فى الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم ^(١) » « لمن الذين كفروا من نبي إسرائيل على إنسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لينسخ ما كانوا يفعلون » ^(٢)

الأمن النفسي

(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
اولئك لهم الأمن وهم مهتدون) .
قرآن كريم

كأن لا يتغير المؤمن على ما كيا حزيناً ، ولا يلقى الحاضر جزوعاً
ساجعاً ، لا يوايه نية بل خائفاً رجزاً ، ولا يعيش في فرع منه ، وربة من
غموضه ، وتوجس من جبرونه . كذاه عدو شرير متربص ، بل يعيش آمن
النفس كونه في الجنة ... إن إيمانه كان مصدر أمنه ، والأمن من ثمرات
الطمأنينة والسكينة بل هو نوع منها ، إنه طمأنينة تتعلق بالمستقبل ، بكل
ما يتوقعه الإنسان ويخاف منه ، أو يخاف عليه ، ولا سعادة بدون هذا الأمن
النفسي ... وقد قيل لحكيم : ما السرور ؟ فقال : الأمن فإنني وجدت الخائف
لا عيش له .

ولا عجب أن جعل الله الجنة دار أمن وسلام كاملين ، فأهلها في الغرفات
آمنون ، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وتلقاهم الملائكة منذ اللحظة الأولى
« ادخلوها بسلام آمنين »^(١) .

ولكي تعلم مدى ما يضيفه الإيمان من أمن وسلام على نفس صاحبه
ولكي تكون الموازنة بينه ظاهرة بين المؤمن وغيره ، أحب أن تقرأ بتأمل
هذه السطور التالية^(٢) :

نموذج للخوف والآصواب :

« إنني أعيش في خوف دائم ، في رعب من الناس والأشياء ، ورعب
من نفسي ، لا الثروة أعطيتني الطمأنينة ، ولا المركز الممتاز أعطانيها ولا الصحة ،

(١) الحجر ٦٢ .

(٢) مقتبة بحرف من يوميات الأستاذ محمد زكي عبد القادر على لسان صديق ، ١٢ ، دعه
مذكراته .

ولا الرجولة ، ولا المرأة ، ولا الحب ، ولا الشهوات الجراء ... ضقت بكل شيء ، بعد أن جرّبت كلّ شيء .

إنني أكره نفسي ، أخاف من نفسي ، ألا ترى الأشباح من حولي ؟
ألا تحس بالخوف يفتح فيه لكي يلهمني ؟

مم هذا ؟ المصوم ؟ ليست لي هموم . وإن هي الأكبر هو هذه الدنيا ، المال ،
عندي ، المركز والجاه ، وللصحة ، والمرأة والجمال ، و... كل شيء بين يدي ،
كل شيء ملكي ، لماذا أنا خائف إذا ؟ ممّ أخاف ؟ ؟

من الله ؟ كلا ، إن الله لا وجود له في حياتي ، ممّ إذن أخاف ؟ من
المجتمع ؟ إلى أكرمه وأحترمه وأهزأ به ، من أين يأتي الخوف إذن ، من
الموت ؟ ربما ، ولكنني لا أبالي به لا أشعر أنني أخافه . إنه عندي مجرد
ظاهرة ، من أين يأتي الخوف إذن ؟

ربما كنت خائفاً لأنه لا يوجد شيء أخاف منه ، ربما كنت خائفاً لأن
كل شيء بين يدي ، محضر لدي ، إن الامتلاء كالجوع كلاهما يخيف ! لو كان
المال ليس حاضراً لدي لتمنيته وسعيت من أجله ، وأنفقت يومي ويلي أسمى
من أجله ... لو كان المركز المحترم بعيداً عني لبذلت جهدي لكي أبلغه ،
ولكن كل شيء موجود : المال ، المرأة ، الأصدقاء ، الاحترام . كل ما يسعى
الناس إليه ويفكرون فيه يسر لي : ليس لي ما يشغلي أو يشغبي الحصول
عليه ... حياتي قضاء ... همومي ؟ لا هموم لي ... إذن لا بد أن أخاف ، لأنني
لا أجد ما أخاف منه ، لا بد أن أخاف من المجهول الذي لا أعرفه ...

إنني تائه في الحياة لأنني بلغت قمة الحياة ... إن الحياة الآن هي غدوي ...
ليس ما في الحياة ، فكله ملكته ... إنني أشعر أنها تسخر مني ، وتغيب في
وجهي كالغول ... عرفت الآن مم أخاف إنني أخاف من الحياة ذاتها ...

نموذج للأمن والاستقرار :

هذا نموذج واضح الظلال لنفسية أولئك المحرومين من حلاوة الإيمان ، ويرد اليقين ، وهو يصور لنا ما يعانيه هؤلاء من رعب وخوف وقلق وتعب نفس لم يخفف وطأته عليهم وفرة المال والجاه ونعيم الدنيا كله .

وتقرأ في مقابل هذا نموذجاً رسمه القرآن لأم مؤمنة أوحى الله إليها أن تلقى بولدها وفلذة كبدها في عرض البحر ، ووعدا برده إليها ، فاستجابت لإيمانها ، وصدقت بكلمات ربها ووعدده ، وقذفت في التابوت ، ثم في اليم ، ليلقيه اليم بالماحل ، ليأخذه عدوه المتربص ، كل هذا وقلبها مطمئن بالإيمان . تقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى :

«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ، فإذا خفت عليه فآلقيه في اليم ، ولا تخافي ولا تحزني ، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» ^(١) واستجابت الأم وصدقها الله وعده « فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ، ولتعلم أن وعد الله حق ، ولكن أكثرهم لا يعلمون » ^(٢) .

الإيمان بمصدر الأمان :

إن الناس يخافون من أشياء كثيرة ، وأمور شتى ، ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلها . فلم يعد يخاف إلا الله وحده ، يخافه أن يكون فرط في حقه ، أو اعتدى على خلقه ، أما الناس فلا يخافهم ، لأنهم لا يملكون له ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

دعا أبو الأنبياء إبراهيم إلى توحيد الله ، وتحطيم الأصنام ، فخوفه قومه من آلهتهم التي دعا إلى نبذها ، فقال إبراهيم متعجباً : « وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ! ! فأى

(١) القصص ٧ ، ٨ .

(٢) القصص ١٢ .

الفريقين أحقُّ بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ ^(١) وقد عقب الله على ذلك حاكما بين الفريقين فقال : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » ^(٢) ...

وفسر النبي ﷺ الظلم في هذه الآية بالشرك « إن الشرك لظلم عظيم » ^(٣) .
فبين لنا أن الإيمان والتوحيد هما أعظم أسباب الخوف والاضطراب والرعب . وصدق الله إذ قال : « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا » ^(٤) .

مخاوف المحدثين والشاكين :

والمحدثون الجاحدون أكثر الناس مخاوف — وإن كنتموها عن الناس —
— إنهم يخافون الزمن والكوارث ، والفقر والمرض والناس ، وأشد ما يخيفهم الموت ، فهم ينظرون إليه نظرهم إلى سبع فاتك ، وعدومتربص، ونهاية مجهولة ، ومصير مخوف .

قال الفيلسوف الأخلاق ابن مسكوية : « إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا لمن لا يدري الموت على الحقيقة ، ولا يعلم إلى أين تصير نفسه . أو لأنه يظن أن بدته إذا انحل وبطل تركيبه ، فقد انحلت ذاته ، وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور . وإن العالم سيبقى موجوداً . وليس هو بموجود فيه . كما يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية المعاد . أو لأنه يظن أن للموت ألماً عظيماً . غير ألم الأمراض التي ربما تقدمته وأدت إليه . وكانت سبب حلوه . أو لأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت ، أو لأنه متحير لا يدري على أى شيء يقدم بعد الموت . أو لأنه يأسف على ما يخلفه من المال والمقتنيات . وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها » .

(٢) الأنعام الأنعام ٨٢ .

(٤) آل عمران ١٥١ .

(١) الأنعام ٨١ .

(٣) لقمان ١٣ .

ظنون باطلة . ولكن المنكرين والشاكين يعيشون في هذه الظنون .
ويموتون على هذه الأباطيل . وهم بين الموت والحياة في قلق وخوف
واضطراب . على حين يوجد المؤمن أقل الناس خوفاً وأشدّهم أمناً .
المؤمن آمن على رزقه :

هو آمن على رزقه أن يفوت فإن الأرزاق في ضمان الله الذي لا يخلف
وعده . ولا يضيع عبده . وقد خلق الأرض مهاداً وفراشاً وبساطاً . وبارك
فيها وقدر فيها أقواتها . وجعل فيها معاش . ووعد عباده فيها بكفالة
الأرزاق وعداً كرره وأكده وأقسم عليه . وعد كريم لا يبخل . قد ير
لا يعجز . حكيم لا يعبث : « وكان وعد ربى حقاً »^(١) « وعد الله لا يخلفُ
اللهُ وعدهُ ولكن أكثر الناس لا يعلمون »^(٢) « إنَّ اللهَ هو الرزاقُ
ذُو القُوَّةِ المتينِ »^(٣) « وفي السماء رزقكم وما توعدون . ف ورب السماء
والأرض إنه لحقٌ مثل ما أنكم تنطقون »^(٤) « وما من دابةٍ في الأرض
إلا على الله رزقها »^(٥) « وكأين من دابةٍ لا تحمل رزقها اللهُ يرزقها
وإياكم »^(٦) .

بهذه الضمانات يعيش المؤمن حياته آمناً على رزقه . مطمئناً إلى أن الله
لن يهلكه جوعاً . وهو الذي يطعم الطير في الوكنات - والسباع في القلوات .
والأسماك في البحار . والديدان في الصخور .

ولقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملاً رأسه على كفه . متمنياً
الموت في سبيل عقيدته ، ومن خلقه ذرية ضعاف ، وأفراخ زغب الحواصل
لا ماء ولا شجر ، ولكنه كان يوقن أنه يتركهم في رعاية أب كريم ،
هو أبر بهم وأحنى عليهم منه .

وتقول الزوجة عن زوجها وهو ذاهب في سبيل الله : إنني عرفتُه أكالا
وما عرفتُه رزاقاً ، ولئن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق ! .

(١) الكهف آية ٩٨ . (٢) الروم آية ٦ . (٣) الناريات ٥٨ .

(٤) الناريات ٢٢ ، ٢٣ . (٥) هود ٦ . (٦) العنكبوت ٦٠ .

المؤمن آمن على أجله :

وهو آمن على أجله ، فإن الله قدر ميقاتاً مسمى ، أياماً معدودة وأنفاساً محدودة . لا تملك قوة أن تنقص من هذا الميقات أو تزيد فيه « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »^(١) « ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها »^(٢) « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون »^(٣) « وما يعسر من معسر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب »^(٤) .
أيقن المؤمن أن الله قد فرغ من الآجال والأعمار . وكتب على كل نفس متى تموت وأين تموت .

ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها
وبهذا ألقى عن كاهله هم التفكير في الموت والخوف على الحياة .
وهذا الأمن على الرزق والأجل منح المؤمن السكينة والطمأنينة ، كما منحه القوة في مواجهة الحياة وما فيها من طغيان وجبروت .

هدد الحجاج سعيد بن جبير بالقتل فقال له :

ولو علمت أن الموت والحياة في يدك وما عبدت إلهاً غيرك !

المؤمن لا يخاف الموت :

وهو كذلك لا يعيش في خوف من الموت ، وجزع من مرارة كأسه ، إنه زائر لا بد من لقائه ، وقادم لا ريب فيه ، والخوف لا يردده ، والجزع لا يثنيه ، « قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم »^(٥) « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة »^(٦) « قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم »^(٧) .

ويهون الموت على المؤمن أنه سبيل الناس قبله من النبيين والصديقين

(١) الأعراف ٢٤ (٢) المنافقون ١١ (٣) نوح ٤ (٤) طاهر ١١

والشهداء والصالحين فلا عليه إذا اقتنى أثرهم ، وسار في دربهم .. إن الموت
خطب قد عظم حتى هان وخشن حتى لان ، إنه بلية عمت ، والبلايا إذا عمت
طابت ، « إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ »^(١) :

ومتاع الدنيا أهون عند المؤمن من أن يأسى على فراقه بالموت ، كيف
والموت قنطرته إلى المتاع الباقي ، والنعيم السرمدي ؟ « كل نفس ذائقة الموت
وإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ »^(٢) . « قل متاع الدنيا قليل والآخرة
خير لمن اتقى وَلَا تظلمون فتيلًا »^(٣) .

فالموت ليس عدماً محضاً ، ولا فناء صرفاً ، إنه انتقال من حياة إلى حياة ، ومن
طور إلى طور ، وفي الأثر « إِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْأَبَدِ . وَإِنَّمَا تَنْقَلِبُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ » .
وما الموت إِلَّا رحلة غير أنها من منزل القاني إلى المنزل الباقي
الموت انطلاق من قفص الجسد وغلافه — في الحياة البرزخية — ثم عودة
إليه في نشأة أخرى يوم البعث والنشور ، ولقد روى أن أحد الصالحين حين
أحس بدنو أجله قام فاغتسل وتطيب وصلى ركعتين ، وما هي إلا برهة حتى
دخلوا عليه فوجدوه قد مات مستقبل القبلة ، وعند رأسه ورقة كتب فيها
هذه الأبيات :

قل لإخوان رأوني ميتاً	فبكوني ورثوني حزناً
أتظنون بآني ميتكم؟	ليس هذا الميت والله أنا
أنا في الصور وهذا جسدي	كان ثوبي وقميصي زمناً
أنا عصفورٌ وهذا قفصي	طرتُ عنه وبقي مرثناً
أجدُّ الله الذي خلصني	وبني لي في المعالي مسكناً
لا تظنوا الموت موتاً ، إنه	ليس إلا نقلة من هاهنا

وقال جلال الدين الرومي في بيان شر الموت ، وحكمة فناء الأجساد قبل حياة الخلود والبقاء : « إن العمران لا يكون إلا بعد الخراب ، وإن الكنز الثمين لا يعثر عليه إلا بعد حفر الأرض وإثارتها ، فإذا رأيت بيتاً يهدم ويخرب فاعلم أن هناك تصميمًا جديدًا وبناءً جديدًا ، إنما خرب البيت ليستخرج منه الكنز الدفين ، وتعمره عمارة جديدة » « إن الشجرة لا تعطى الأثمار حتى تتفتح وتسقط الأزهار ، كذلك الروح لا تقوى ولا تجدد ، ولا تلبس كسوة جديدة قشبية حتى يتهدم الجسم الفاني ، ويخلع العمر البالي »^(١) .

إن الله — وهو الجواد المطلق — لا يسلب نعمة أنعم بها إلا وهو يعطي نعمة أكبر منها ، فلا يسلب هذه الحياة الضعيفة القيمة التي لا تستحق أن تسمى الحياة الباقية إلا ويعطي حياة أوسع وأبقى وأجل وأفضل .
وقال يحيى بن معاذ « لا يكره لقاء الموت إلا مريب ، فهو الذي يقرب الحبيب من الحبيب » .

ولم تكن هذه نظرة الخاصة أو المتفلسفة أو المتصوفة فقط للموت ، ولكنها كانت نظرة جمهور المؤمنين .

قيل لأعرابي اشتد مرضه : إنك ستموت ، فقال : وإلى أين يذهب بي بعد الموت ؟ قالوا : إلى الله ، فقال : ويحكم ، وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده ؟

وصدق الله « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تَحْزَنُوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ولكم فيها ما تشتهون أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم »^(٢) .

(١) من كتاب « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » ص ٢٧٩ قلا عن الثنوي .

(٢) فصلت ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢

الأمل

ومن مصادر الأمن والسكينة لدى المؤمن : ما يغمر جوانحه من أمل ذلك الشعاع الذي يلوح للإنسان في دياجير الحياة فيضيء له الظلمات ، وينير له المعالم ويهديه السبيل ، ذلك هو الأمل ، الذي به تنمو شجرة الحياة ، ويرتفع صرح العمران ، ويزدق المرء طعم السعادة ، ويمس ببهجة الحياة .

الأمل قوة دافعة تشرح الصدر للعمل ، وتخلق دواعي الكفاح من أجل الواجب ، وتبعث النشاط في الروح والبدن ، وتدفع الكسول إلى الجهد ، والمجد إلى المداومة على جده ، والزيادة فيه تدفع المحقق إلى تكرار المحاولة حتى ينجح ، وتحفز الناجح إلى مضاعفة الجهد ليزداد نجاحه . إن الذي يدفع الزارع إلى الكدح والعرق أمله في الحصاد ، والذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر ، أمله في الربح ، والذي يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أمله في النجاح ، والذي يحفز الجندي إلى الاستبسال أمله في النصر ، والذي يهون على الشعب المستعبد تكاليف الجهاد أمله في التحرر ، والذي يحجب إلى المريض الدواء المر أمله في العافية ، والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع ربه أمله في رضوانه وجنته :

والأمل إذن هو أكسير الحياة ، ودافع نشاطها ، ومخفف ويلاتها ، وباعث البهجة والسرور فيها . .

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

والأمل — قبل ذلك كله — شيء حلو المذاق ، جميل الحيا في ذاته ، تحقق أو لم يتحقق . واستمع . إلى الشاعر العاشق يقول :

أماني من ليل عذاب كأنما سقتني بها ليل على ظمأ يرذا

منى إن تكن حقاً تكن أحسن النى وإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا
ضد الأمل اليأس... ووانطفاء جذوة الأمل فى الصدر ، وانقطاع
خيوط الرجاء فى القلب ، فهو العقبة الكثيرة والمعوق القاهر الذى يحطم فى النفس
براعث العمل . ويوهى فى الحسد دواعى القوة ، ورحم الله من قال :

واليأس يحدث فى أعضاء صاحبه صفنا ويورث أهل العزم توهينا

وقال ابن مسعود : « الهلاك فى اثنتين : القنوط والعجب » ... والقنوط
هو اليأس ، والعجب هو الإعجاب بالنفس والغرور بما قدمته . قال الإمام
الغزالى : (إنما جمع بينهما : لأن السعادة لا تنال إلا بالسعى والطلب ، والجِد
والتشمر ، والقانط لا يسعى ولا يطلب « لأن ما يطلبه مستحيل فى نظره » .
والعجب يعتقد أنه قد سعى وأنه قد ظفر بممراده ، فلا يسعى ، فالموجود
لا يطلب ، والحال لا يطلب ، والسعادة موجودة فى اعتقاد العجب حاصلة ،
ومستحيلة فى اعتقاد القانط ... فمن هنا جمع بينهما) .

ومصدق هذا الكلام فى الحياة جلى واضح : إذا يئس التلميذ من
النجاح .. نقر من الكتاب والقلم ، وضاق بالمدرسة والبيت ، ولم يعد ينفعه
درس خاص يتلقاه ، أو نصيح يسدى إليه ، أو تهئية المكان والجو المناسب
لاستذكاره ، أو ... أو ... إلا أن يعود الأمل إليه .

وإذا يئس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب ، والعيادة والصيدلية ،
وضاق بالحياة والأحياء . ولم يعد يجديه علاج ، إلا أن يعود الأمل إليه .

وهكذا إذا تغلب اليأس على إنسان أى إنسان اسودت الدنيا فى وجهه
وأظلمت فى عينيه ، وأغلقت أمامه الأبواب ، وتقطعت دونه الأسباب :
وضاقت عليه الأرض بما رحبت .

وأصبح لا يدري وإن كان دارياً أقدامه خير له أم وراءه ؟

ذلك هو اليأس : سم بطيء لروح الإنسان، وإعصار مدمر لنشاط الإنسان،
وتلك حال اليائسين أبد الدهر : لا إنتاج للحياة ، ولا إحساس بمعنى الحياة.
تلازم اليأس والكفر :

وليس بمعجيب أن تجد هذا الصنف من الناس بوفرة وغزارة بين الجاحدين
بالله أو ضعاف الإيمان : لأنهم عاشوا بأنفسهم فحسب — زعموا — وقطعوا
العلة بالكون ورب الكون ، فلا غرو أن نجد هؤلاء الكافرين أيأس
الناس . كما نجد اليائسين أكفر الناس ، فهناك ارتباط بين اليأس والكفر :
كلاهما سبب للآخر وثمرته له : اليأس يلد الكفر والكفر يلد اليأس . « إنه
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون »^(١) . « ومن يقنط من رحمة
ربه إلا الضالون »^(٢) .

وأظهر ما يتجلى هذا اليأس في الشدة ونزول الشر ، وقد كرر القرآن
ذمه لهذا النوع من الناس فقال : « ولئن أذقنا الإنسان مفارحة ثم نزعناها
منه إنه ليثوس كفور » ، ثم استثنى من ذلك بعد : « إلا الذين صبروا وعملوا
الصالحات »^(٣) وقال : « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا
مسّه الشر كان يثوساً »^(٤) ، « وإن مسّه الشر فيثوس قنوطاً »^(٥) .

وليس لليأس من لوازم الكفر فحسب ، بل من لوازم الشك أيضاً . فكل
من فقد اليقين بإلحازم بالله ولقائه ، وحكمته وعدله ، فقد حرم الأمل والنظرة
المتفائلة للناس والكون والحياة ، وعاش ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود قاتم ،
ويرى الأرض غابة والناس وحوشاً والعيش عبثاً لا يطاق ... على نحو ما قال
أبو العلاء : هذا جناه أبي عليّ ، ما جنيت على أحد . وقال :

لا تبك ميتاً ولا تفرح بمولود فاليت للود والمولود للود !

(٣) هود ٩ — ١١

(٢) الحجر ٥٦

(٥) فصلت ٤٩

(١) يوسف ٢٧

(٤) الإسراء ٨٣

الإيمان يلد الأمل :

وفي الجانب الآخر نجد الإيمان والأمل متلازمين ، فالؤمن أوسع الناس أملا ، وأكثرهم تفاؤلا واستبشاراً ، وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر ، إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء ، ولا تعجز عن شيء ، والاعتقاد بقوة غير محصورة ، ورحمة غير متناهية ، وكرم غير محدود ، الاعتقاد بإله قدير رحيم ، يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، يمنح الجزيل ، ويغفر الذنوب ، ويقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وأبر بخلقه من أنفسهم .
إلهُ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل .

إلهُ يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وجد ، والغائب إذا وفد ، والظلمان وإذا ورد .

إلهُ يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائتي ضعف أو يزيد ، ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو .

إلهُ يدعو المعرض عنه من قريب ، ويتلقى المقبل عليه من بعيد ، ويقول : « أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة »^(١) .

إلهُ يداول الأيام بين الناس . فيبدل من بعد الخوف أمناً ، ومن بعد الضعف قوة ، ويجعل من كل ضيق فرجاً ، ومن هم مخرجاً ، ومن كل عسر يسراً :

(١) حديث قدسي رواه البخاري وغيره . . .

المؤمن الذي يعتصم بهذا الإله البر الرحيم ، العزيز الكريم ، الغفور الودود
ذو العرش المجيد ، الفعال لما يريد — يعيش على أمل لا حذله ، ورجاء لا تنفصم
عراه . إنه دائماً متفائل ، ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك ، ويستقبل أحداثها
بشفر باسم ، لا بوجه عبوس قطري .

فهو إذا حارب كان واثقاً بالنصر ، لأنه مع الله فالله معه ، ولأنه الله فالله
« إنا هم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون »^(١) .

وإذا مرض لم ينقطع أمله في العافية « الذي خلقني فهو يهدين . والذي
هو بطمئني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين »^(٢) .

وإذا اقترف ذنباً لم ييأس من المغفرة ، ومهما يكن ذنبه عظيماً فإن عفوت الله
أعظم « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم »^(٣) .

وهو إذا أعسر لم يزل يؤمل في اليسر « فإن مع العسر يسراً .
إن مع العسر يسراً »^(٤) . ولن يغلب عسر يسرين أبداً . قال ابن مسعود:
لو دخل العسر جحراً لتبعه اليسر .

وهو إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن كان على رجاء من الله أن يأجره
في مصيبتة ويخلفه خيراً منها « الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون »^(٥) .

وهو إذا عادى أو كره ، كان قريباً إلى الصلة والسلام ، راجياً في الصفاء
والوثام ، مؤمناً بأن الله يحول القلوب « عسى الله أن يجعل بينكم وبين
الذين عاديتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم »^(٦) .

(٢) الشعراء ٧٨ — ٨٠

(٤) الانشراح ٥ ، ٦

(٦) المتجعة ٧

(١) الصافات ١٧٢ ، ١٧٣

(٣) الزمر ٥٣

(٥) البقرة ١٥٦ ، ١٥٧

وهو إذا رأى الباطل يقوم في غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى زوال ،
وأن الحق إلى ظهور وانتصار « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو
زاهق » ، « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » (١)

وهو إذا أدركته الشيخوخة ، واشتعل رأسه شيباً ، لم ينفك يرجو حياة
أخرى فيها شباب بلا هرم ، ولا حياة بلا موت ، وسعادة بلا شقاء « جنات
عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً . لا يسمعون
فيها لنواً إلا سلاماً ولم يرزقهم فيها بكرةً وعشيّاً » (٢)

* * *

إن الماديين يقفون عند السنن المعتاد ، والأسباب الظاهرة ، لا يطمعون
في شيء وراءها ، أما المؤمنون فيعملون ظواهر الأسباب ، وينفذون إلى سر
الوجود ، إلى الله خالق الأسباب والمسببات ، الذي عنده من الأسباب الباطنة
ما يخفى على إدراك عباده ، فلماذا لا تتجه قلوبهم إليه حين تدلم الأزمات ،
وتستحكم الحلقات ، ويضيق على أعناقهم الخناق ؟

إنهم يجدون فيه الملاذ في الشدة . والأنيس في الوحشة ، والنصير في القلة .
يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء ، ويدعوه آملاً الشفاء .
ويتجه إليه المكروب يسأله الصبر والرضى ، والخلف من كل فائت ،
والعوض من كل منقود .

ويتجه إليه المظلوم آملاً يوماً قريباً ينتصر فيه على ظالمه ، فليس بين دعوة
المظلوم وبين الله حجاب .

ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلاً أن يرزقه ذرية طيبة .
وكل واحد من هؤلاء آمل في أن يجاب إلى ما طلب ، ويحقق له ما ارتجى ،
فما ذلك على قدرة الله ببعيد ، وما ذلك على الله بعزير .

(١) الرعد ١٨ . (٢) سورة النور ٢٤ . (٣) مريم ٦١ ، ٦٢ .

طلب إبراهيم الولد وهو شيخ كبير « رب هب لي من الصالحين »^(١)
 فاستجاب الله له وبعث إليه الملائكة ، في صورة ضيوف من البشر فقالوا له
 إنا نبشرك بغلامٍ عليم . قال : أبشر تموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ؟
 قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة
 ربه إلا الضالون ؟^(٢)

وقد أثنى على ربه فقال : « الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل
 وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء »^(٣)

ويعقوب بعد أن طالت غيبة ولده يوسف عنه ، وبعدت مسافة الزمن بينه
 وبينه ، وكان جديراً أن يفقد الأمل في لقائه ، ثم فجع بحجز شقيقه من بعده في حادثة
 صواع الملك ، لكنه مع هذا لم يتسرب إلى فؤاده اليأس ، بل قال : « فصبرٌ
 جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم »^(٤)

وحين أبدى أسفه على ابنه يوسف قال له أبنائه : « تالله تفتأ تذكر
 يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين ! قال : إنما أشكو بثي
 وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون »^(٥) . ثم ألقى إلى أبنائه بحقيقة
 ما في نفسه من أمل حلو تعززه الثقة بالله أن يجمع شمله بأبنائه فقال : « يا بني
 اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس
 من روح الله إلا القوم الكافرون »^(٦)

« وذكري إذ نادى ربه نداء خفياً . قال رب إني وهن العظم مني واشتغل الرأس
 شيكاً ولم أكن بدعائك رب شقياً . وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي
 عاقراً فهب لي من لدنك ولياً . يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً »^(٧)

(٢) الحجر ٥٢ - ٥٦ .

(٤) يوسف ٨٣ .

(٦) يوسف ٨٧ .

(١) الصفات ١٠٠ .

(٣) إبراهيم ٣٦ .

(٥) يوسف ٨٥ ، ٨٦ .

(٧) مريم ٣ - ١١ .

فاستجاب له السماء : « يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً »^(١).

« وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكري للعابدين »^(٢).

ويونس قدا بقلعه الحوت « فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك تنجى المؤمنين »^(٣).

وموسى حين يسرى بقومه لينجويهم من فرعون وجنوده ، فيعلمون بمسراه ويمشون الحشود ليدركوه . « فأتبعوهم مشرقين . فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون »^(٤) وأى إدراك أكثر من هذا ؟ البحر من أمامهم والعدو من ورائهم ! أريد أن موسى لم يفرغ ولم ييأس ، بل قال « كلا إن مع ربي سيهدين » ولم يضع أمله سدى ... « فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فسكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين . إن فى ذلك لآية »^(٥).

ومحمد يلجأ إلى غار ثور فى هجرته مع صاحبه الصديق ، ويتقن المشركون آثار قدميه ، ويقول قائلهم : لم يعد محمد هذا الموضع ... فلما صعد إلى السماء من هنا ، وإما هبط إلى الأرض من هنا ... ويشق خوف الصديق على صاحب الدعوة وخاتم النبيين ويبكى ويقول : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ، فيقول له النبي : ما ظنك باثنين الله ثالثهما ، وكانت العاقبة ما ذكره القرآن « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانياً اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم »^(٦).

(١) مريم ٣ - ١١ . (٢) الأنبياء ٨٣ ، ٨٤ . (٣) الأنبياء ٨٧ ، ٨٨ .

(٤) الشعراء ٦٠ - ٦٢ . (٥) الشعراء ٦٣ - ٦٧ . (٦) التوبة ٤٠ .

وهذه وقائع عرفها التاريخ الذى لا شك فيه ، وربما نكر الماديون بعضها .
أو كلها ، لأنها تخرج على الأسباب المعتادة للناس ، غير أن المؤمنين يوقنون
أن الأسباب المعتادة لا تحمد قدرة الله المطلقة ، وليس ثباتها واجبا عقليا لا يقبل
الانفكاك ، ولو جحد العلماء والمخترعون على ما اعتاده الناس ، وما تعارفوا
عليه في عصرهم ، ما تقدم العلم شبرا ولا فترا ، وما وصلنا إلى عصر
الذرة والقضاء .

ضرورة الأمل في الحياة :

الأمل لا بد منه لتقدم العلوم ، فلو وقف عباقرة العلم والاختراع عند
مقررات زمنهم ولم ينظروا إلا إلى مواضع أقدامهم ، ولو لم يمدم الأمل بروحه
في كشف المجهول ، واكتساب الجديد من الحقائق والمعارف ، ما خطا العلم
خطواته الرائعة إلى الأمام ووصل بالإنسان إلى القمر .

والأمل لا بد منه لنجاح الرسائل والنهضات ، وإذا فقد المصلح أمله
فقد دخل المعركة بلا سلاح يقاتل به ، بل بلا يد تمسك بالسلاح ، فأنى يرتقب
له انتصار وفلاح ؟ . .

وإذا استصحب الأمل فإن الصعب سيهون ، والبعيد سيدنو والأيام
تقرب البعيد ، والزمن جزء من العلاج .

والمثل الأعلى للمصلحين سيدنا رسول الله صلوات الله عليه :
ظل في مكة ثلاثة عشر عاما يدعو قومه إلى الإسلام ، فيلقون دعوته
بالاستهزاء ، وقرآنة باللغو فيه ، وحججه بالأكاذيب ، وآياته بالتعنت والعناد ،
وأصحابه بالأذى والعذاب ، فما لانت له قناة ، ولا انطقاً في صدره أمل .
اشتد أذى المشركين بأصحابه ، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ، وقال لهم في
ثقة ويقين : « تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم » .

وجاءه أحد أصحابه « خباب بن الأوت » وكانت مولاته تكوى ظهره بالحديد المحمى فضاقت بهذا العذاب المتكرر ذرعاً ، وقال للرسول في ألم : ألا تدعونا ؟ كأنه يستبطن سيرة الزمن ويستحث خطاه ويريد حسم الموقف بين الإيمان والشرك بدعوة محمدية تهتز لها قوائم العرش ، فينزل الله بأمره بالقوم المجرمين كما أنزله بعاد وثمود والذين من بعدهم .

وغضب النبي ﷺ لهذه المجلة من صاحبه : وأتى عليه درساً في الصبر على بأساء اليوم ، والأمل في نصر الغد ، فقال : « إن الزجل قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ، وينشر بالمنشار فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه . والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ... ولكنكم تستعجلون » .

وفي الهجرة من مكة ، والنبي خارج مني بلده خروج المطارذ المضطهد الذي يغير الطريق ، ويأوى إلى الغار ، ويسير بالليل ، ويمتحن بالنهار ... وفي الطريق يلحقه الفارس المغامر سراق بن مالك وفي رأسه أجلام سعيدة بمائة ناقة من حمر النعم — جائزة قريش لمن يأتي برأس محمد حياً أو ميتاً — ولكن قوائم جواده تسوخ في الأرض ويدركه الوهن ، وينظر إليه الرسول ، ويكشف له عن الغيب المستور لدينه فيقول له : « يا سراق كيف بك إذا ألبسك الله سوارى كسرى ؟ » فيعجب الرجل ويهت ويقول : « كسرى بن هرمز ؟ » فيقول : « نعم » .

ويذهب الرسول إلى المدينة ، ويبدأ في كفاح دام مرير مع طواغيت الشرك ، وأعوان الضلال ، وتسير الحرب — كما هي سنة الله — سجالاً ، حتى تأتي غزوة الأحزاب فيتألب الشرك الوثني بكل عناصره ، والغدر اليهودي بكل تاريخه ، ويشدد الأمر على النبي وأصحابه : قريش وعطفان ومن يحطبت

في حبليهما من خارج المدينة ، واليهود والمناقون من الداخل . موقف عصيب
صوره القرآن بقوله : « إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ
زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ . هُنَالِكَ
ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا »^(١) في هذه الساعات الرهيبة التي يذوي
فيها عود الأمل ، ويخبو شعاع الرجاء ، ولا يفكر المرء إلا في الخلاص
والنجاة ... في هذه اللحظات والنبي يسهم مع أصحابه في حفر الخندق حول
المدينة يصدون بحفره الغزاة ، ويموقون الطامعين العتاة — يحدث النبي أصحابه
عن الغد المأمول ، والمستقبل المرجو حين يفتح الله عليهم بلاد كسرى بفارس ،
وببلاد قيصر بالشام ، وبلاد اليمن بالجزيرة ، حديث الواقع المطمئن الذي
أثار أرباب النفاق فقالوا في ضيق وحنق : إن محمداً يعدنا كنوز كسرى
وقيصر ، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء وحده ! أو كما قال القرآن :
« وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
إِلَّا غُرُورًا »^(٢) .

ماذا تسمى هذا الشعاع الذي ييزغ في دياجير الأحداث من القلوب
الكبيرة ، فينير الطريق ويبدد الظلام ؟ إنه الأمل ، وإن شئت فهو الإيمان
بنصر الله « يَنْصِرُ مَنْ يُشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » : وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخِيفُ اللَّهُ
وَعَدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ »^(٣) .

(١) الأحزاب ١٠ ، ١١

(٢) الأحزاب ١٢

(٣) الروم ٥

الإيمان والحب

« والذي نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى
تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا » .

حديث ثبريف رواه مسلم

الحب معنى أخص من الرضى ، وأعق أثراً ، فقد يرضى الإنسان بالشئ
أو يرضى عن الشخص ، ولا يفضى ذلك إلى حبه وتعلق القلب به . فإن ذلك
شأن الحب لا شأن الرضى

الحب هو روح الوجود ، وإكسير القلوب ، وصمام الأمان لبني الإنسان .
إذا كان قانون الجاذبية يمسك الأرض والكواكب والأفلاك أن
تصطدم فتساقط أو تحترق وتزول ، فقانون الحب هو الذى يمسك العلاقات
الإنسانية أن تتصادم فتحترق ، وتستحيل إلى دماء .

هذا هو الحب الذى عرف الناس قيمته فى القديم والحديث . وقالوا :
لو ساد الحب ما احتاج الناس إلى العدل ولا إلى القانون .
وقديماً قال صوفى شاعر كبير (١) :

« إن الحب يحول المرحلاً ، والتراب تبراً ، والكدر صفاء ، والألم
شفاء ، والسجن روضة ، والسقم نعمة ، والقهر رحمة . وهو الذى يلين الحديد ،
ويذيب الحجر ، ويبعث الميت ، وينفخ فيه الحياة ... » .

« إن هذا الحب هو الجناح الذى يطير به الإنسان المادى الثقيل فى
الأجواء ، ويصل من السمك إلى السمك ، ومن الثرى إلى الثرى ... » .
« بارك الله لعبيد المادة وعباد الجسم فى ملكهم وأموالهم !! لا تنازعهم

(١) هو الصديق الكبير جلال الدين الرومى . وهذه الفقرات من شعره الصوفى
الوجدانى وقد نقل هذه الفقرات السيد أبو الحسن الندوى فى كتابه « رجال الفكر
والنخوة فى الإسلام » ص ٢٨٨ وما بعدها .

في شيء . أما نحن فأسارى دولة الحب التي لا تزول ولا تحول .. ! »
« حياك الله أيها الحب المضي ! يا طبيب علقى وسقنى ! يا دواء تخوفى
وكبرى ! يا طبيبي النطاسى ! يا مداوى الآسى !! »
وحديثاً كتب صحفى أديب يعنى بالجوانب النفسية^(١) يقول :

« ولحمت عن بعد أضواء تلمع وسط البحر كالنجم المادى ، وتمنيت
لو كان لى فى المستقبل مثل هذا النجم .. ومن منا لا يتمنى أن يكون له فى
مستقبله نجم هاد .. ؟ نجم هاد فيمابقى من أيام .. ماذا يكون ؟
الحكمة ... وماذا تعطينا غير المنطق الجاف ؟

الحذر ... وماذا يعطينا غير الخوف الدائم ؟
العمل ... وماذا يعطينا غير العرق المتصبب والحقد المتأجج ؟
المال ... وماذا يعطينا غير الخوف والحذر والعرق والعقد ؟
الحب ... إنه الجوهر الوحيد الذى يعطينا الأمان والاستقرار والسلام .
نحب كل شيء ... كل إنسان ... نحب حتى الكارثة كما نحب النعمة ...
الأولى لتوقظ القوة على المقاومة فتتوهج النفس كأنها تتحفز ... والثانية نسيم
يلطف حر المعركة ، نحب الوجود كله بدايته ونهايته ، الموت فيه والحياة !
هل يستطيع أحد أن يحب هذا الحب ؟ لو فعل لكان ملاكاً ... »

* *

ونحن نجيب على هذا السؤال فنقول . إن الذى يستطيع أن يحب هذا
الحب الكبير صنف واحد من بنى الإنسان ، إنه الصنف الذى خالطت قلبه
بشاشة الإيمان .

الإيمان وحده هو ينبوع الحب المصنى الخالد ، والمؤمن وحده هو الذى

(١) هو الأستاذ محمد زكى عبد القادر فى إحدى يومياته بجريدة « الأخبار » القاهرية .

يستطيع أن يحب كل شيء حتى الكارثة ، يحب الوجود كله بدايته ونهايته ،
الموت فيه والحياة^(١) .

حب الله :

المؤمن بعبادة الإسلام نفذ إلى سر الوجود فأحب الله واهب الحياة ،
ومصدر الخلق والأمر والإيجاد والإمداد .

أحبه حب الإنسان للجمال ، فقد رأى في كونه أثر الإبداع والإحكام
« ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت »^(٢) « صنع الله الذي أتقن
كل شيء »^(٣) « والذي أحسن كل شيء خلقه »^(٤) .

(١) وقد أشام المبشرون والمستشرقون أن المسيحية وحدها دين المحبة
ولا مجال فيها لبغض أو عنف ، وأن الإسلام دين الجهاد والسيف . ولا مجال فيه لتسامح أو
حب . وهذا جهل مركب . أو تضليل مفضوح ، ففي نصوص المسيحية نجد المسيح يقول في
الإنجيل « ما جئت لألقى على الأرض سلاما ، بل سيفا ، حثت لأفرق الإنسان ضد ابنه والابنة
ضد أمها ، والكنة (زوجة الإبن ضد) حماتها ، وأعداء الإنسانية أهل بيته » (متى :
٣٤ — ٣٦) .

وفي تاريخ المسيحية في العصور الوسطى نجد لها أكثر الديانات شتا للحروب وإراقة
الدماء ، وإحداثا للجوازر البشيرة الرهيبة . ليس بينها وبين مخالفيها فحسب بل بين طوائفها
بعضها وبعض .

والسيح عليه السلام يرى من هذه المذابح الوحشية . والمسئول عنها إنما هي الكنيسة
التي أعطت نفسها حق التحليل والتحرير . والتصرع في الدين بعالم ياذن به الله . وبيع مكوك
النفران وأرض الجنة بالدرهم والدينار . إن خرافات الكنيسة ومصالحها وأهواء رجالها الذين
سألدوا الظلم والاستغلال والفساد هي المسئولة عن هذه الحروب والدماء .

ومهما يكن الأمر فإن الإسلام المظلوم هو أعظم العقائد دعوة إلى الحب ، وتوكيدا
لعمائه . وتجبدا لنبأه . وأقواما حاربوا بالعداوة والبغضاء والحسد والحقد وتضييقا لمساكنها .
وإغلاقا للتوافد التي تهب منها رياحها السوم .

ولقد قال أحد وجهاء النصارى المتصفين في طرابلس الشام للسيد رشيد رضا رحمه الله :
إن في الإسلام فضائل كالجبال أو أشمخ وأرسخ ولكتم دفتموها . حتى لا تكاد تعرف أو
ترى ، ونحن عندنا شيء قليل ضئيل ، ككلمة « حب الله والقريب » فازلنا نعطه ونعده ،
وتقول : « الفضائل المسيحية » حتى ملا الدنيا كلها ؟

وهي شهادة من مسيحي معتدل لا يحتاج إلى تعليق .

(٢) الملك : ٣ . (٣) النمل : ٨٨ . (٤) السجدة : ٧٠ .

وأحبه حب الإنسان للكمال ، وهل هناك — في الحقيقة — إلا كماله سبحانه ؟ وكل ما نرى من مظاهر الكمال النسبي إن هي إلا ذرات مستمدة منه ، ومفتقرة إليه .

وأحبه حب الإنسان للإحسان ، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها . وأى إحسان كإحسان من خلقه من عدم ، وجعله بشراً سوياً ، واستخلفه في الأرض ، وسخر له الكون جميعاً منه « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً »^(١) « ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »^(٢) .

أحبه لهذا كله ولأكثر منه ، حباً يفوق حب الإنسان لأبويه ، بل لولده بل لنفسه ، وأحب كل ما يحب من قلبه وكل ما يحبه سبحانه ، أحب الكتاب الذي أنزله ليخرج به من الظلمات إلى النور ، وأحب النبي الذي أرسله رحمة للعالمين ، وأحب كل إنسان من أهل الخير والصلاح الذين يحبهم ويحبونه ، وجعل دعاءه ما كان يدعو به محمد رسول الله : « اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد » .

حب الطبيعة :

والمؤمن في ظل الإسلام كما أحب الله أحب الطبيعة والوجود كله ، إنها أثر من آثار ربه « الذي خلق فسوَّى . والذي قدر فهدى »^(٣) كل شيء فيها بحساب ولغاية وحكمة . « إنا كل شيء خلقناه بقدر »^(٤) « الشمس والقمر بحسبان »^(٥) « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم »^(٦) .

الطبيعة ليست عدواً للإنسان ولكنها مخلوق سخر لخدمته ، ليساعده على القيام بمهمة الخلافة في الأرض ، وكل ما في الكون السنة صدق تمجد الله وتسبحه

(١) البقرة : ٢٩ . (٢) لقمان : ٢٠ . (٣) الأعلى : ٢ و ٣ .

(٤) القمر : ٤٩ . (٥) الرحمن : ٥ . (٦) الحجر : ٢١ .

بلغة قد لا تفهمها العقول البشرية المحدودة « تسبح له السموات السبع والأرض
ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم »^(١).
فالعالم ليس شراً يجب التعجب بفتائه كما صورته الفلاسفة المانوية وشبهها،
وإنما هو كتاب الله المفتوح للقارئ والأمين جميعاً ، تتلى فيه آيات قدرته
ورحمته ، وعظمته ونعمته .

هذا العالم علويه وسفليه ليس إلا صنع الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم
هدى ، الذي أفرغ على هذا الكون وحدة جعلته في أرضه وسماؤه وحيوانه
ونباته كأجزاء الجسد الواحد تعاوناً واتساقاً واتساقاً « لا الشمس ينبغي لها
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون »^(٢) .

ليس في الكون شيء خلق جزافاً أو عبثاً . كل شيء فيه قد هيء ليؤدى
دوره فيما أراد الله من عمارة الأرض ، واستمرار الحياة إلى أجلها ، وخدمة
هذا النوع المكرم من الخليقة (الإنسان) .

كان بعض البشر ينظرون إلى الظلام نظرة الخوف والكراهية، ويتمثل
الظلام مظهراً لإله الشر الذي يحارب إله النور والخير، فماذا يكون شعور هؤلاء
إذا لفهم الليل بردائه الأسود، ونصف الزمن ليل كما نعلم ؟

لقد أزاحت عقيدة الإسلام هذا الكابوس العقلي والنفسي وقررت أن
توزع الزمن بين ليل ونهار ، وظلمة ونور ، آية من آيات الله في تنظيمه للمسكن،
ونعمة من نعم الله . على خلقه ، يجب أن يشكروه عليها لا أن يخافوا منها ،
« قل أرايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير
الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ؟ أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون »^(٣) .

(١) الإسراء : ٤٠

(٢) يس : ٤٠

(٣) القصص : ١٧ - ٧٣

حب الطبيعة الحق يتمثل في المؤمنين الذين يرون وجه الله في هذه الطبيعة ،
ويرون فيها قرآنه الصامت الدال على ألوهيته « إن في خلق السموات
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار . الذين يذكرون
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض :
ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك » (١) .

ويتمثل هذا الحب بأجلى صورته في رسول الإسلام الذي أعلن هذا الحب
حتى للجبال ، بل لجبل كان يمكن أن يتطير به ، ويتشام من رؤيته ، لما
أصابه من هزيمة بجواره ، ذلك هو « جبل أحد » .

روى البخاري عن أنس بن مالك خاتم رسول الله ﷺ قال : خرجت
مع النبي ﷺ إلى خيبر أخدمه ، فلما قدم النبي ﷺ راجعاً وبدا له أحد قال :
(هذا جبل يحبنا ونحبه) .
حب الحياة :

وكما أحب المسلم الطبيعة أحب الحياة ، ولم يعتبرها ذنباً جنى به عليه
أبواه ، ولا عبثاً يجب أن يلقي ، ولا سبباً يجب أن يهرب منه ، وإنما هي
رسالة تؤدي ونعمة تشكر .

وفي الحديث النبوي « خير الناس من طال عمره وحسن عمله » (٢) لا يتمنى
أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه ، فإنه إذا مات انتطح عمله ،
وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً » (٣) « لا يتمنين أحدكم الموت إماماً محسناً
فلعله يزداد ، وإماماً مسيئاً فلعله يستعقب » (٤) .

فالحياة خير على كل حال ، فإن قعدت به العزيمة فليقل . « اللهم أحيني
ما علمت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » (٥) .

(١) آل عمران : ١٩٠ — ١٩١ . (٢) رواه أحمد والترمذي وحسنه .

(٣) رواه مسلم . (٤) رواه أحمد والبخاري .

(٥) رواه النسائي والحاكم :

حب الموت :

والمؤمن لا يجب الحياة حب الحريص على متاعها الأدنى ، المتهافت على لذائذها ، حبا يخيفه من الموت ، ويلصقه بتراب الأرض ، بل أحب المؤمن الحياة لأنه يقوم فيها بحق الله في الأرض ، وأحب الموت لأنه يجعل به إلى لقاء ربه . وفي الحديث : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ » (١) .

حينما خير الرسول بين لقاء ربه والبقاء في الدنيا قال : « أختار الرفيق الأعلى » . وحينما أصاب على بن أبي طالب رضي الله عنه ضربة عبد الرحمن ابن ملجم قال . فزت ورب السكبة ! وحينما حضرت بلالا الوفاة صرخت امرأته : واكرباء ! فقال لها : بل واطرباء !! غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبه ! وحينما أخذ المشركون في مكة خبيب بن زيد ليصلبوه كان نشيده الذي يترنم به على خشبة الصلب :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلوي ممزوع

وكان سيف الله خالد بن الوليد حينما يرسل إلى قائد من قواد الفرس أو الروم يختم رسالته بعد الدعوة إلى السلام والإسلام بقوله : وإلا ... رميتكم يقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة .. !!

حب الناس :

وحب المؤمن للناس جميعاً ، لأنهم إخوانه في الآدمية ، وشركاؤه في العبودية لله ، جمع بينه وبينهم رحم ونسب ، كما جمع بينهم هدف مشترك وعدو مشترك ... أما الرحم العامة الواشجة فقد قال فيها : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساءً ، واتقوا الله الذي تسمعون به والأرحام » وما أحق كلمة «الأرحام»

هنا أن يراد بها الأرحام الإنسانية التي تصل بين الناس جميعاً ، بدليل فاتحة الآية .

وأما الهدف المشترك والعدو المشترك ... فقال فيهما : « يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عد فاتخذوه عدواً » فالحياة الآخرة الباقية والخلود في نعيمها هو الهدف الإنساني المشترك ، والشيطان المعوق عنها هو العدو المشترك .

وعقيدة المسلم لا تسمح بزعات عنصرية ، ونعرات جنسية ، فالمسلم يعتقد أن الناس جميعاً لآدم وآدم من تراب ، وأن اختلاف اللغات والألوان ليس إلا دليلاً على قدرة الله ، وعلى عظمة الصانع وآية من آياته في خلقه « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين » (١) .

فشمور المسلم بأخوته لبنى الإنسان جميعاً ليس أمراً ثانوياً عنده ، لا نافلة في دينه ، إنما هو عقيدة يدين بها الله ويلقاه يوم القيامة ويرطب بها لسانه ذكر الله يرجو به عند الله القرية . روى الإمام أحمد وأبو داود عن زيد بن أرقم قال : « كان رسول الله ﷺ يقول في دبر كل صلاة : اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك . اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك . اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة » .

أرأيت كيف تسمو الأخوة البشرية في ضمير المسلم ؟ إنها في المرتبة التالية لتو يد الله ، والإقرار برسالة محمد عليه السلام .

وكيف يتصور أن يحتقر المسلم جنساً من أجناس البشرية . إن صح أن في البشر أجناساً . . . وقرآنه الكريم يعلمه أن يحترم أجناس المخلوقات كلها ويعرف لها كياناتها من الدواب والحشرات والطيور « وما من دابة في الأرض

ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمٌ أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ،
ثم إلى ربهم يحشرون ^(١) .

ويقول النبي : « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » .
هذا هو شعور المؤمن بالإسلام نحو الناس ، ليس شعور الاستعلاء
العنصري ولا التعصب الإقليمي ، ولا الحقد الطبقي ، ولا الحسد الشخصي ،
وإنما هو شعور الحب والإخاء للناس كافة .
المؤمن سليم الصدر لا يحسد ولا يحقد :

وإن أدنى ثمرات المحبة التي يفرسها الإيمان في قلب المؤمن هي سلامته
من الفل والحسد ، فإن أنوار الإيمان كفيلة أن تبدد دياجير الحسد من قلبه ،
وبذلك يمسى ويصبح سليم الصدر ، تقي النوادر ، يدعو بما دعا به الصالحون
« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم » ^(٢) .

المؤمن لا يحسد : لأن الحسد — كما سماه رسول الله — « داء » من أدواء
الأمم ، داء نفسي يصنع بالروح ما تصنع الأوبئة بالأجسام ، فهو غم على صاحبه ،
ونسكد دائم له ، وغيط لقلبه لا ينتهي أمده ، بل هو داء جسدي أيضاً : ينهك
القوى ، ويؤذي البدن ، ويغير الوجه ، وقد قال حكيم :

لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه قتله ١١
وقال الشاعر :

اصبر على كيد الحسو د فإن صبرك قاتله
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله

والمؤمن لا يحسد ، لأنه يحب الخير لعباد الله جميعاً ، وهو لا يعارض ربه
في رعاية خلقه أو تقسيم رزقه « إن ربك يسطر الرزق لم يشاء ويقدر إنه
كان بعباده خيراً بصيراً » ^(٣) .

إنه المؤمن يعدل ربه فيما قسم من حظوظه ، وما وزع من مواهب ،
ويعتقد أن قضاءه تعالى في خلقه صادر عن حكمة بالغة يعرف عنها ويجهل ،
وقد قيل : « الحاسد جاحد ؛ لأنه لم يرض بقضاء الواحد » . « أم يحسدون
الناس كل ما آتاهم الله من فضله »^(١) .

ومن هنا نرى المؤمن لا يفرح بالمصيبة تنزل بغيره ، ولا يحزن للنعمة يسوقها
الله إلى عبد من عباده ، بل يقول ما علمه النبي الكريم « اللهم ما أصبح بي من نعمة
أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر » .

والمؤمن لا يحسد ، لأن هذه منوطة بما هو أرفع وأبقى من الدنيا التي
يتنافس عليها الناس ، ويتحاسدون ، وإنما يوجه همهته إلى « عالمي الأمور ،
إلى المعاني الباقية : إلى الآخرة والجنة .

روى البخاري عن النبي ﷺ أنه قال :

« لا حسد الا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الحق ،
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها » . « في ذلك فليتنافس
المتنافسون »^(٢) .

« سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة »^(٣) .

قال الحسن البصري : يا ابن آدم : لم تحسد أخاك ؟ فإن كان الذي أعطاه الله
لكرامته عليه فلماذا تحسد من أكرمه الله ؟ وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره
إلى النار ؟ وقال ابن سيرين : ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا ... إن كان
من أهل الجنة فكيف تحسده على الدنيا وهي حقيرة في جنب الجنة ؟ وإن كان
من أهل النار فكيف تحسده على الدنيا وهو يصير إلى النار ؟ .

والمؤمن لا يحقد ، لأنه عفو كريم ، يكظم غيظه وهو يستطيع أن يمضيه ،
ويعفو وهو قادر على الانتقام ، ويتسامح وهو صاحب الحق ، لا يشغل نفسه

بالخصام والعداوات ، فالعمر لا يتسع لمثل هذا العداء ، والدنيا لا تستحق عنده
هذا العناء . فكيف يسلم قلبه للعداوة والأحقاد فتنهشها أفاعيها السامة ؟
وكيف يبسّ وفي قلبه لأخيه شحناء العداء فيبست بميدا عن رحمة الله؟ وفي الحديث:
« تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس ، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم
لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا ، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء ،
فيقول : اتركوا هذين حتى يصطلحا » ، رواه مسلم .

وَالْمُؤْمِنُ لَا يُحْسَدُ وَلَا يَبْغُضُ ، لِأَنَّهُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ مِنْ بَذْرِ الشَّيْطَانِ ،
وَالْحُبَّةُ وَالصَّفَاءُ مِنْ غَرَسِ الرَّحْمَنِ « إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ » (١) « وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً » (٢)
« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا » (٣)

هذا — وسلامة القلب من الضغن والحسد أول ما يتصف به المؤمن ،
 نل أدنى ما يتصف به . ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب
 لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه .

فأين من هذه المعاني الرفيعة ما تنادى به اليوم دعوات هدامة . كل منها
 زرع الأحقاد وبث البغضاء والكراهية والعداوة بين الطوائف والطبقات، حتى
 يعيش الناس في تنازع وصراع دائم يتسللون من ورائه إلى الحكم والسلطان ١١٩
 الايثار من خصائص المؤمنين :

وأعلى درجات الحب أن يؤثر الإنسان أخاه على نفسه فيجود له بالشيء وهو محتاج إليه ، يجمع ليشبع أخوه ، ويكد ليرتاح ، ويسهر لينام :
وهذا المعنى مقطوع من جذوره في بيئات الملحددين والماديين ، فإن المؤمنين يؤثرون ابتغاء وجه الله ومرضاته ومثوبته ، وأما أولئك فلو جه من يؤثرون؟
وعلام يؤثرون؟

(١) القائمة : ٩١ . (٢) البينة : ٧ . (٣) رقم : ٩١ .

ولم تر الدنيا حباً كريماً أصيلاً يعلو على الشهوة والمنفعة كالحب الذي أرسى الإسلام ركائزه بين المسلمين في مجتمع المدينة .

هأم المهاجرون يخرجون من ديارهم وأموالهم يتتفون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله ، فيستقبلهم إخوانهم الأنصار من أدل المدينة بصدور رحبة ويتهافتون عليهم تهافت الظمان على الشراب البارد العذب ، ويتنافسون عليهم ، كل منهم يريد أن يحظى بواحد منهم في داره ، فلا يرضيهم إلا القرعة ، ثم يؤاخي الرسول بينهم مؤاخاة قامت مقام أخوة النسب والدم ، وذابت الفروق الإقليمية والنسبية ، فلا قحطانيون وعدنانيون ، ولا شماليون وجنوبيون ، ولا يمنيون وحجازيون ، ولا أوسيون وخزرجيون ، كما انمحت الفوارق الطبقية والمهنية ، فلا أغنياء وفقراء ، ولا تجار وزراة ، إنما هي الأخوة الصادقة ، إنما هو الحب والإخلاص والإيثار « وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم » (١) .

قال عبد الرحمن بن عوف المهاجري القرشي : لما قدمنا المدينة آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع — الأنصاري الخزرجي — فقال سعدلي : « إني من أكثر الأنصار مالاً ، فأقسم لك نصف مالي ، وانظر أي زوجتي هويت تزلت لك عنها ، فإذا حلت تزوجتها » وقابل عبد الرحمن هذا الإيثار الكريم من سعد بعفاف كريم منه فقال : « بارك الله لك في أهلك ومالك ... دلوني على السوق » .

وقد سجل الله في كتابه الثناء الخالد لوقوف الأنصار فقال : « والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » (٢) .

يقول أستاذنا الرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه « الدين » .
« إن الخدمة الجليلة التي تؤديها الأديان للجماعة ، لا تقف عند تهذيب
السلوك ، وتصحيح للعامة وتطبيق قواعد العدل ، ومقاومة الفوضى والفساد
فحسب ، بل إن لها وظيفة إيجابية أعمق أثراً في كيان الجماعة . ذلك أنها تربط
بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحم ، لا يعده رباط آخر من الجنس
أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة . بل إن هذه العلائق مجتمعة معها
يكن أثرها الظاهري من كف الأذى ، وبذل المعروف المتبادل ، تظل روابط
مسلحية تضم الأفراد ، كما تضم الأعواد في ضفت . ولا تزال تتخللها الفجوات
والشغرات والحواجز النفسية ، حتى تشدها رابطة الأخوة في العقيدة والمشاركة
في المثل العليا ، فهناك تعود الكثرة وحدة ، وتصبح النفوس كالمرآيا المتقابلة ،
تنعكس صور بعضها في بعض ، بل كثيراً ما تستغنى هذه الوحدة الروحية عن
سائر الوحدات الأخرى ، فتعتمد بها أقوى الوشائج وأدومها ، بين أفراد
اختلفت أجناسهم ، وتباينت لهجاتهم ، وتباعدت ديارهم ، وتفاوتت مصالحهم ،
وكثيراً ما نرى الدول التي تقوم على قاعدة المصالح المشتركة في الوطن بين
ملل مختلفة تضطر إلى الاستنجاد بما في هذه الأديان كلها من مبدأ التعاون
على الخير والتناصر على دفع عدوان الغيرين — ولذلك قيل بحق : « إن
الوطنية التي لا تعتمد على باعثة من الخلق والدين إنما هي حصن متداع يوشك
أن ينهار . وقد ثبت بهذا كله أن الأديان من الجماعات محل القلب من
الجسد » اهـ .

عاطفة الكره والى أين وجهها الاسلام ؟

ولكن بما لا ريب فيه أن في كل إنسان عاطفة أخرى غير الحب . عاطفة
البغض والخوف والمقت ، وهي التي تفيض بالحق والشر والحرب والدم !
فكيف ردم الدين هذا المستنقع الكريه أو إلى أي مصب وجهه ؟

قال الأستاذ « جود » الإنجليزى رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس فى إحدى كليات لندن :

« إن العواطف التى هى مشتركة والتى يمكن إثارتها بسهولة هى عواطف المقت والخوف التى تحرك جماعات كبيرة من الدماء، بدل الرحمة والجود والكرم والحب ، فالذين يريدون أن يحكموا على الشعب لغاية ما لا ينجحون حتى يلتمسوا له ما يكرهه : ويوجدوا له ما يخافه ، وإذا أردت أن أوجد الشعوب ينبغى لى أن أخترع لهم عدواً على كوكب آخر — على القمر مثلاً — تخافه هذه الشعوب ، فلم يعد من دواعى العجب أن الحكومات القومية فى هذا العصر فى معاملتها لجيرانها إنما تقاد بعواطف المقت والخوف فعلى تلك العواطف بعيش من يحكمونها ، وعلى تلك العواطف يقوى الانتماء القومى » .

وقد عقب الداعية الإسلامى الكبير السيد أبو الحسن الندوى على ذلك فقال ^(١) :

إن هذا الحل الذى قدمه الأستاذ جود لمشكلة الأمم ، ومعضلة الحروب ، والمنافسات الشعوبية ، حل عادل ، وتوجيه معقول ، فلا تنصرف عداوة الشعوب والأمم بعضها لبعض حتى يكون لها عدو من غيرها تشترك فى عداوته وكرهه ، والخافة منه ، وتتعاون فى الحرب ضده ، ولكن هذا لا يحتاج إلى اختراع وإبداع ، ولا يلزم أن يوجد لها عدو على كوكب آخر كالقمر والمريخ ، وأنى لم التناوش من مكان بعيد ، فالدين ينبه إلى أن هذا العدو للنوع الإنسانى ولذرية آدم يوجد على الأرض نفسها وعلى كل إنسان أن يعاديه ويحتس منه ، ويتعاون مع بنى نوعه فى معاداته ومحاربته . يقول القرآن : « إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من »

(١) ١٦٧ من كتاب ماذا خسر العالم بالمخطا المسلمين .

أصحاب السعير»^(١) ويقول : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين »^(٢).

ولد قسم الإسلام العالم البشري إلى قسمين فقط ، أولياء الله وأولياء الشيطان ، أنصار الحق وأنصار الباطل ، ولم يشرع حرباً ولا جهاداً إلا ضد أنصار الباطل وأولياء الشيطان أينما كانوا ومن كانوا فقال : «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً»^(٣) اهـ

هكذا ضاقت دائرة البغض ، وانكششت عاطفة الكره عند المؤمن ، فلم يعد يبغض لمنفعة شخصية ، ولم يعد يبغض لعصبية قبلية أو إقليمية ، أو طبقية ، ولم يعد يبغض لخصم أو حسد ، وإنما انحصر بغضه في مجال واحد هو البغض في الله ، أى من أجل الحق وحده ، وفي ذلك يقول الحديث النبوى : « من أحب الله ، وأبغض الله ، أعطى الله ، ومنع الله فقد استكمل الإيمان » .

التسامح جزء من العقيدة :

ومع انحصار دائرة الكره في أهل الباطل والإثم والعدوان ، فإن كراهية المؤمن لهم ممزوجة بالألم من أجلهم ، والإشفاق عليهم ، وتبنى الخير لهم ، والدعاء لهم بالتوفيق والهداية « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » « لعلك باخع نفسك (أى قاتلها) ألا يكونوا مؤمنين »^(٤).

وهناك أمران في عقيدة المسلم يجعلانه مع استمساكه بدينه ، وثباته على إيمانه أشد الناس تسامحاً مع المخالفين له ، والكافرين بدعوته :

أولهما : أن المسلم يعتقد جازماً أن من مقتضيات الإرادة الإلهية التى لا تخلو عن الحكمة اختلاف الناس في الدين والإيمان « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين »^(٥) « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض

(١) فاطر : ٦ . (٢) البقرة : ٢٠٨ . (٣) النساء : ٧٦ .

(٤) الشعراء : ٣ . (٥) هود : ١١ .

كأنهم جميعاً أفانت تكبره الناس حتى يكونوا مؤمنين ١٩» (١).
وإذا كانت مشيئة الله نافذة - ومشيئته تعالى مرتبطة بحكمته - فكيف
يقاوم المؤمن مشيئة الله ، أو ينكر حكمة الله ؟

وثانيهما : أن الله قد أمر نبيه المصطفى أن تتجنب اللجاجة في الجدل مع
الخالفين ، وأن يكل أمرهم إلى الله ، ويعلمهم أن يوم الفصل بين المختارين
إنما هو يوم القيامة ، فلا داعي للجدال الذي يثير الفتن ، والمرء الذي يوغر
الصدور . قال تعالى لرسوله « وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون » .
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » (٢) ويقول : « فلذلك
فادع واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من
كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أفعالنا ولكم
أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا ، وإليه المصير » (٣) « قل
اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك
فما كانوا فيه يختلفون » (٤) .

ذلك هو المؤمن بعقيدة الإسلام : أحب الوجود كله ، أحب الله والطبيعة ،
أحب الحياة والموت . أحب القدر حلوه ومره ، أحب الناس جميعاً وإذا
كره ولا بد فإنما يكره الشيطان ، ويكره حزب الشيطان ، كرها مقروناً
بالرحمة والإشفاق وحب الخير ، للناس جميعاً .

إن هذا الحب هو دليل إيمانه بربه ، وقائده إلى جنته ، وصدق رسول الله
« والذي نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولن تؤمنوا ، حتى
تحابوا » .

(٢) الحج : ٦٨ ، ٦٩

(٤) الزمر : ٤٦

(١) يونس : ٩٩ .

(٣) الشورى : ١٥

الشبّات في الشدائد

« عجباً لأمر المؤمن ، أن أمره كله له خير -
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين - أن أصابته
سراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته
ضراء صبر فكان خيراً له » .

حديث شريف رواه مسلم

الأمل والأمن ، والرضى والحب ، والسكينة النفسية ثمار شهية لغرس
العقيدة في نفس المؤمن ، وذخائر لاتنفد لإمداده في معركة الحياة ، وإنها لمعركة
طويلة الأمد ، كثيرة التكاليف ، مخوفة بالأخطار والمشقات .

ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا ، وطبيعة البشر فيها ، تجعلان من المستحيل
أن يتخلو المرء فيها من كوارث تصيبة ، وشدائد تحمل بساحته ، فكم يحقق له
عمل . أو يخيب له أمل . أو يموت له حبيب . أو يمرض له بدن . أو يفقد منه
مال . أو . . . إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة . . . حتى قال الشاعر
يصف الدنيا :

جبت على كدر وأنت تريدها صفواً من الآلام والأكدار
ومكلف الأيام ضد طبايعها . متطلب في الماء جذوة نار .

وإذا كان هذا سنة الله في الحياة عامة ، وفي الناس كافة ، فإن أصحباب
الرسالات خاصة أشد تعرضاً لنكبات الدنيا وويلاتها . إنهم يدعون إلى الله
فيحاربهم دعاة الطاغوت ، وينهون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل . ويهدون
إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر . ويأمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل المنكر . . .
وبهذا الزحيمون في دوامة من الحزن . وسلسلة من المؤامرات والفتن . سنة الله
الذي خلق آدم وإبليس . وإبراهيم ونمرود . وموسى وفرعون . ومحمد
وأبنا جهنم « وكذلك نجعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحى

بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً»^(١) «وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدواً من المجرمين»^(٢).

هذا شأن الأنبياء . وشأن ورثتهم . والدائرين على ذريهم . والداعين بدعوتهم . مع الطغاة الصادين عن سبيل الله «وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد»^(٣).

سئل الرسول صلى الله عليه وسلم : أى الناس أشد بلاء ؟ فقال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صلوا اشتد بلاءه ، وإن كان في دينه رقة ابتلاه على الله حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض وما عليه خطيئة (١) .
الملحدون أشد الناس جزعاً :

وقد أثبت الاستقراء والمشاهدة أن أشد الناس جزعاً ، وأسرعهم انهياراً أمام شدائد الحياة هم الملحدون والمرتابون وضعاف الإيمان ، وقد وصف القرآن هذا النموذج من الناس فقال : «ولئن أذقنا الإنسان منا رحمةً ثم نزعنا هامته إنه ليؤوس كفور»^(٥) ، «وإن مسه الشر فيؤوس قنوط»^(٦) ، «وإذا مسه الشر كان يئوساً»^(٧) ، «ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين»^(٨).

إنهم لا يؤمنون بقدر فيرضون به ، ولا يباله فيطمثون إلى حكمته في خلقه ، ولا بأنبياء فيجدون في حياتهم القاسية وقدوة وعبرة ، ولا بحياة أخرى قهيب عليهم نسماتها منعشة للنفس ، وطاردة للكآبة ، باعثة للأمل .

إنهم كسفينة فقدت الدفة والشراع وكل عوامل الثبات أمام الأمواج

(١) الأنعام ٢ ١

(٢) الفرقان : ٣١

(٣) البروج ٨

(٤) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح .

(٥) هود ٩

(٦) فصلت ٤٩

(٧) الإسراء ٨٣

(٨) الحج ١١

والعواصف ، فهي لأدنى حركة من الريح يشتد اهتزازها وتمايلها ، ويحيط
بها الموج من كل مكان ، وسرعان ما تنفوس إلى الأعماق !

ولا غرو أن نجد الانتحار أكثر ما يكون في البيئات التي ضعف دينها
أو فقدته ، فإن لم يكن الانتحار فهو الألم القاتل ، والجمع الهالع ، والكآبة
الحزينة ، والحزن الكئيب ، والحياة التي خلت من معنى الحياة .

ليس من مات فاستراح يميت إنما الميت ميت الأحياء !

إنما الميت من يعيش كثيباً كاسفاً باله قليل الرجاء !

ثبات المؤمنين ومصدره :

أما المؤمنون فهم أصبر الناس على البلاء ، وأثبتهم في الشدائد ، وأرضاهم
نفساً في الملمات :

عرفوا قصر عمر الدنيا بالنسبة لعمر الخلود فلم يطمعوا أن تكون دنياهم
جنة قبل الجنة « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى »^(١) .
« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور »^(٢) .

وعرفوا سنة الله في هذا النوع من الخليقة (الإنسان) الذي ابتلى بنعمة
حرية الإرادة ، والاستغلاف في الأرض ، فلم يطمعوا أن يكونوا ملائكة
أولى أجنحة « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه »^(٣) ، « لقد خلقنا
الإنسان في كبد »^(٤) .

وعرفوا من سنن أنبيائهم ورسلمهم أنهم أشد الناس بلاء في الحياة الدنيا ،
وأقل الناس استمتاعاً بزخرفها ، فلم يطمعوا أن يكونوا خيراً منهم ، ولهم فيهم
أسوة حسنة « أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من

(٢) آل عمران ١٨٥

(٤) البلد ٤

(١) النساء ٧٧

(٣) الإنسان ٢

قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » (١) .

قال ابن القيم : يا مخنث العزم ... الطريق تعب فيه آدم ، ونوح فيه نوح ، وألقى في النار إبراهيم ، وتعرض للذبح إسماعيل ، ونشر بالمنشار زكريا ، وذبح السيد الحصور يحيى ...

شعور المؤمن بنعمة الله والسراء والضراء :

وعرفوا أن ما ينزل بهم من مصائب ليس ضربات عجزاء ، ولا خبط عشواء ، ولكنه وفق قدر معلوم ، وقضاء مرسوم ، وحكمة أزلية ، وكتابة إلهية ، فأمنوا بأنه ما أصابهم لم يكن ليخطئهم ، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ... « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » (٢) .

وعرفوا أن من صفته تعالى أن يقدر بلطف ، ويبتلى ويختف ، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره « إن ربي لطيف لما يشاء ، إنه هو العليم الحكيم » (٣) .

وعرفوا من لطف ربهم أن هذه الشدائد دروس قيمة لهم ، وتجارب نافعة لدينهم ودنياهم ، تنضج نفوسهم ، وتصل إيمانهم ، وتذهب صدا قلوبهم « مثل المؤمن تصيبه الومعة من البلاء كمثل الحديد تدخل النار فيذهب خبثها ، ويبقى طيبها » وما أبلغ ما قال الرافعي :

« ما أشبه النكبة بالبيضة ، تحسب سجنًا لما فيها وهي تمحوطه ، وتريه وتعينه على تمام ، وليس عليه إلا الصبر إلى مدة ، والرضى إلى غاية ، ثم تنقف البيضة ، فيخرج خلق آخر .

وما المؤمن في دنياه إلا كالفرخ في بيضته : عمله أن يتكون فيها ، وتماحه
أن ينبثق شخصه الكامل فيخرج إلى عالمه الكامل .

شعور المؤمن بنعمة الله في السراء والضراء :

وعرفوا من مظاهر هذا اللطف والرحمة الإلهية ما عرفه أحد السلف حين
قال : « وما أصبت في دنياي بمصيبة إلا رأيت الله فيها ثلاث نعم : أنها لم
تسكن في ديني ، وأنها لم تكن أكبر منها ، وأنتى أرجو ثواب الله عليها .
وتلك نعم تلبس كل مصيبة في دنيا الناس ، جديرة أن تشعر المؤمن
بشعور الشكر لله فضلا عن الرضى بقضائه ، والصبر على بلائه .

مصائب الدنيا تهون :

فكل مصيبة في دنيا الإنسان قد تعوض بخير منها ، أما مصيبة الدين
فخسارة لا تعوض ، ولذلك حين خير يوسف عليه السلام بين أن يصاب في
دنياه فيسجن ويكون من الصاغرين ، وأن يصاب في دينه فيصبو إلى النسوة
ويكون من الجاهلين ، كما قالت امرأة العزيز للنسوة : « ولقد راودته عن
نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليجتن وليكونن من الصاغرين »^(١) .

حين خير يوسف بين الأمرين كان لابد أن يختار مصيبة الدنيا ، فقال
« رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه »^(٢) .

وكان مما علمه نبي الإسلام لأُمَّته أن يقولوا : اللهم لا تجعل مصيبتنا في
ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا »^(٣) .

(١) يوسف ٣٢ (٢) يوسف ٣٣

(٣) رواه الترمذي والمأتم .

بعض الشر أهون من بعض :

وإن كل معصية لا شك أن هناك أكبر منها ، وقد يما قال الناس :
« بعض الشر أهون من بعض » « وبلاء أخف من بلاء » « ومن نظر
لبؤى غيره هانت عليه بلواه » .

والؤمن ينظر بعين بصيرته فيحمد الله على أمرين : أولها : دفع ما كان
يمكن أن يحدث من بلاء أكبر ، وثانيهما : بقاء ما كان يمكن أن يزول من
نعمة غامرة وفضل جزيل . فهو ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى
النعمة المنتقدة ، وينظر إلى البلاء المتوقع بجانب نظره إلى البلاء الواقع .
وهذا بلا شك يحدث كثيراً من الارتياح والرضى ، فالبلاء المتوقع كثير
وقد دفع عنه ، والنعمة الموجودة كثيرة وقد بقيت له .

وهذا عروة بن الزبير أخذ فقهاء التابعين في الإسلام مثل صالح للؤمن
الصابر الراضى ، المقدر لنعم الله ، فقد زووا أن رجله وقعت فيها الأكلة فقرر
الأطباء قطعها حتى لا تسرى إلى ساقه كلها ثم إلى فخذه ، وربما ترقى إلى
الجسد فأكلته ، فطابت نفسه بنشرها . فعرضوا عليه أن يشرب شيئاً يغيب
عقله حتى لا يحس بالألم ويتمكنوا من قطعها فقال : ما ظننت أن أحداً
يؤمن بالله يشرب شيئاً يغيب عقله حتى لا يعرف ربه عز وجل ، ولكن
هلوا فاقطعوها ، فقطعوها من ركبته وهو صامت لا يتكلم ، ولا يعرف
أنه أن (اشتكى) !!

وشاء القدر أن يتلى الرجل على قدر إيمانه ، ففي هذه الليلة التي قطعت فيها
رجله سقط ابن له — كان أحب أولاده إليه — من سطح فوات ، فدخلوا
عليه فعزوه فيه ، فقال : اللهم لك الحمد ، كانوا سبعة فأخذت واحداً وأبقيت
سنة ، وكان لى أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة ، فإن كنت
أخذت فلقد أعطيت ، ولئن كنت قد ابتليت فلقد عافيت !!

حلاوة الثواب ومرارة الألم :

ورجاء مشيئة الله تعالى على ما يبتلى به الإنسان في دنياه نعمة روحية أخرى تهون على الإنسان البلاء ، وهذه المشيئة تتمثل في تكفير السيئات ، وما أكرها !! وزيادة الحسنات ، وما أحوج الإنسان إليها !! وفي الحديث الصحيح : « ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها » .

أصاب أحد العالخين شيء في قدمه فلم يتوجع ولم يتأوه ، بل ابتسم واسترجع ، فقيل له : يصيبك هذا ولا تتوجع ؟ فقال : إن حلاوة ثوابه أنسني مرارة وجعه !

الملحدون يعترفون بأثر الإيمان في الأزمات :

يبقى أن نقول : إن الملحدين أنفسهم شعرُوا بأن أنظمتهم أو فلسفتهم المادية الجامدة لا تستطيع أن تهب للناس الروح المعنوية التي تهون عليهم الشدائد ، وتقدم بالصبر والثبات في الأزمات ، ولم يملك الشيوعيون — على تعصبهم — في الحرب العالمية الثانية إلا أن يطلتوا سراح الدين وقتاً ما ليؤدي دوره في تثبيت النفوس وإمساكها أن تنخلع وتمهار ، وأرغمتهم الظروف أن يتركوا الشعوب ترجع إلى فطرتها فتدأ فراغها بما لا يمكن أن تملأ إلا به ، بالإيمان .

الباب الثالث

الإيمان في حياة المجتمع

- * الإيمان والأخلاق
- * البذل والتفحية
- * القوة
- * الرحمة
- * الإيمان والانتاج
- * الإيمان والإصلاح

الإيمان في حياة المجتمع

الحدود بين الفرد والمجتمع متداخلة متشابكة ، وليس من المستطاع سهولة أن يقال : هذا أمر يؤثر في الفرد ، وهذا أمر يؤثر في المجتمع ، فما الجمع في واقع أمره إلا أفراد ربطت بينهم روابط مشتركة .. وكل جهد يبذل لتكوين الفرد الصالح ، هو عمل أصيل لتكوين المجتمع الصالح .

ومثل المجتمع البشري كمثل البنيان المرصوص ، ومثل الأفراد فيه كمثل اللبنة للبنيان ، فإذا كانت اللبنة قوية متينة ، وكانت المادة التي تربط بينهما قوية الربط وإحكام الالتحام والتمسك بينها . قام منها بنا - قوى مكن . فالعمل الأول في البناء يجب أن يتجه إلى اللبنة وإعدادها .

وإذا نظرنا إلى ما تقدم - من أثر الإيمان في حياة الفرد - نجد أن الفرد الذي يتمتع بسكينة النفس ، وأمن الروح ، ويتذوق نعمة الرضى ويستروح نسائم الأمل ، ويحيا في خلال الحب الفسيح ، ويحس بالقوة ، ويشعر بالكرامة إنما هو إنسان اجتماعي راق ولبنة صالحة لأن يقوم عليها بناء اجتماعي سليم . والمجتمع الذي تشيع بين أفراد السكينة والأمن ، والرضى والأمل ، والحب والشعور بالكرامة ، مجتمع يشق طريقه إلى السعادة والرق والاستمرار . ألا وإن أخص ما يميز المجتمع الراقى ، المجتمع الفاضل ، المجتمع السعيد هو التمسك والترابط . المجتمع الفاضل هو الذي يتعارف أبنائه فلا يتناكرون . ويتحابون فلا يتباغضون ، ويتعاونون فلا يتخاذلون . ويتعاملون فيما بينهم بالعدل والرحمة ، فلا يبنى بعضهم على بعض ، ولا يقسو بعضهم على بعض . فلا ينسى الواجد المحروم . ولا يهمل القادر العاجز . ولا يأكل الكبير الصغير كالسمك ، ولا يعدو القوى على الضعيف كسكان الغابة .

وشر ما يصيب المجتمع هو التفكك وضعف الروابط بين أبنائه. وذلك بغلبة الأنانية على أنفسهم ، فيذكر المرء نفسه وينسى أخاه ، ويقول كل واحد: نفسي نفسي ، ولا يبالي أن يجعل من الناس قرابين تقدم لإله أطماعه وشهواته. شر ما يصيب المجتمع . أن يقول كل فرد فيه : لى ولا يقول: على ... أن تتضخم «أنا» في نفسه على حساب غيره . فينظر إلى نفسه نظرة استعلاء واستكبار . إلى الناس نظرة الازدراء والاحتقار .

ومثل ذلك في الشر أن يفقد الإنسان إحساسه بذاته وشعوره بكرامته ، وبما وهبه الله من قوة ، وما آتاه من نعمة . وحينئذ تموت في نفسه الحوافز الكريمة ، والبواعث الطيبة ، ولا ينمو في جوانحه إلا الشعور بالضعف والهوان والضياع والفراغ ، وهى مشاعر قتالة للفرد ، وبالتالى هدامة للمجتمع . وإذن فلا بد من حد وسط يقف عنده الفرد . يحس بذاته وكرامته إحساساً لا ينال من ذات غيره وكرامته وحقه باعتباره إنساناً ... وبذلك يعمل أبناء المجتمع معاً ، ويسبرون إلى الهدف المشترك جنباً إلى جنب ، متعاونين على البر والتقوى ، متواصين بالحق والصبر .

والمجتمع فى حاجة إلى ضوابط تحكم علاقاته ومعاملاته بعضه لبعض . فلا تطفئ الغريزة على العقل : ولا القوة على الحق . ولا الهوى على الواجب . ولا المنفعة الخاصة على المصلحة العامة . وهذه الضوابط لا تؤدي مهمتها إن لم تكن ضوابط أخلاقية . مبعثها النفس ، ومصدرها الضمير .

ولهذا كان كل بناء أو إصلاح أو تغيير اجتماعى لا يقوم على إصلاح الأنفس وإيقاظ الضمائر ، وتربية الأخلاق ، أشبه ببناء على كثران من الرمال « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

وسنرى فيما يلي الإيمان الحى فى المجتمع المؤمن ، وكيف يسمو به إلى مستوى من الرقى الإنسانى ، تندق دونه أعناق الماديين :

الإيمان والأخلاق

(اكمل المؤمنین إيماننا احسنهم خلقا)
حديث شريف رواه الترمذی

الحيوان تكفيه غريزته :

إذا تأملنا في عالم الحيوان وجدنا غريزته تكفيه في هدايته إلى تنظيم حياته وتدبير أمره ، منفرداً ومجتمعاً ، كما نشاهد ذلك في جماعة النمل ، وكيف تعمل في تعاون واتساق لجمع أقواتها ، وادخارها في جحورها إلى فصل الشتاء ، حيث لا تستطيع الغدو في طلب الرزق . وأوضح من ذلك ما نراه في مملكة النحل التي تقوم دوائها على ملكة وعاملات وذكور — يقوم كل منها بدوره في الجماعة في دقة وتعاون واتساق . وذلك آية من آيات الله لمفكرين في هذا النظام الدقيق الذي هداه الله إليه أو أوحى إليها به — وفق تعبير القرآن — « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلي من كل المرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شرابٌ مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون^(١) .

ذلك شأن الغريزة في الحيوان .

فرائض الإنسان متصاربة :

أما الإنسان ففرائضه متعددة متنوعة ، معقدة غير سهلة ، مركبة غير بسيطة ، فمنها الفردي الذي يدفع إلى الأثانية والأثرة ، ومنها الاجتماعي الذي يفرى بالتعاون والإيثار ، ومنها ما يهبط به إلى حضيض المادة ، ومنها ما يسمو به إلى أفق الروح ، ذلك أن الإنسان نفسه مخلوق مركب ، في كيانه جزء أرضي وجزء سماوي . هو جسد وروح ، شهوة وعقل ، وإنسان وحيوان ،

(١) النحل ٦٨ ، ٦٩

وماثل شيطان ، ولدا عرفه بعض الفلاسفة — نظراً لاتصاله بعالم الروح وعالم
المادة — فقال : « الإنسان مواطن في عالمين » .

ويقول الفيلسوف البريطاني المعاصر برتراند رسل : « الإنسان أكثر
تعقيداً في نزعاته من أى حيوان آخر ، وتنشأ الصعوبات التى يواجهها
من هذا التعقيد ، فهو ليس اجتماعياً مثل النمل والنحل ، ولا هو انفرادى تماماً
مثل الأسود والنمور ، إنه حيوان شبه اجتماعى ، وبعض نزعاته ورغباته اجتماعى :
وبعضها انفرادى ، ويبدو الجانب الاجتماعى فى طبيعته من أن الحبس الانفرادى
يعتبر عقوبة بالغة الشدة ، ويبدو الجانب الآخر فى حبه للاستقلال بأموره
الخاصة ، وعدم استعداده للتحدث فيها إلى الغرباء . ولأننا لسنا اجتماعيين تماماً
فنحن فى حاجة إلى أخلاق ، لنوحى لنا بالأهداف . وإلى قواعد أخلاقية
لتفرض علينا قواعد التصرفات ، والنحل — كما يبدو — ليس فى حاجة إلى
شئ من هذا ، فهو يتصرف بما تمليه عليه مصلحة الجماعة » ^(١) .

ترى ما الذى يضع للإنسان القواعد السليمة الصحيحة ؟
وما الذى يحدد للإنسان سلوكه المستقيم ؟ ويرسم له طريقاً موثقاً إلى غاية
لا عوج فيه ، ويدفعه إلى السير فى هذا الطريق القويم ؟

هل هو القانون ؟

أم هى الفلسفة الأخلاقية ؟

أم هو الدين ؟

سنحاول أن نلقى بعض الأشعة الكاشفة على كل من هذه الثلاثة :

(١) من كتاب المجتمع البشرى فى الأخلاق والسياسة لبرتراند رسل ،

القانون وحده لا يكفي لضبط السلوك الانساني :

أما القانون فهو أمر لا بد منه لتنظيم شئون الجماعة وتحديد علاقاتها ، ولكنه لا يصلح وحده ضابطاً لسلوك البشر ، لأن سلطانه على الظاهر لا على الباطن ، ودائرته في العلاقات العامة لا في الشئون الخاصة. ومهمته أن يعاقب المسىء دون أن يستطيع مكافأة المحسن ، على أن التعاقب على القوانين ميسور ، وتطويع نصوصها للأهواء مستطاع ، والمهرب من عقوباتها ليس بالشيء العسير ، وإذا كان القانون عاجزاً عن أن يكون زاجراً عن الشر ورادعاً عن الجريمة والفساد ، فإنه لأعجز عن أن يكون دافعاً إلى خير أو باعثاً على حق أو حافزاً على عمل صالح .

ومهما اقترضنا في القانون الإنساني من مطابقة العدل ، فإنه على كل حال ليس له قوة ذاتية وإنما قوته في « الحكومة » القائمة على رعايته وتنفيذه . ويقول السيد جمال الدين الأفغاني في هذه الحكومة ، وأنها لا تكفي في إلزام النفس حدود العدل^(١) : « ليس يخاف أن قوة الحكومة إنما تأتي على كف العدوان الظاهر ، ورفع الظلم البين ، أما الاختلاس والزور الموه والباطل المزين والفساد الملون بصبغ من الصلاح ، ونحو ذلك مما يرتكبه أرباب الشهوات ، فمن أين للحكومة أن تستطيع دفعه ؟ وأنى يكون لها الاطلاع على خفيات الحيل ، وطاعنات الدسائس ومطويات الخيانات ومستورات الفدرحتى تقوم بدفع ضرره ؟

وعلى أن الحاكم وأعوانه قد يكونون ، بلى كثيراً ما كانوا ويكونون ممن تملكهم الشهوات ، فأى وازع يأخذ على أيدي أصحاب السلطة ، ويمنعهم من مطاوعة شهواتهم المتساقطة على عقولهم ؟ وأى غوث ينقذ ضعفاء الرعايا وذوى المسكنة منهم من شره أولئك المتسلطين وحرصهم ؟

(١) رسالة الرد على المهرين ، ص ٧٢ .

ويقول أستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز في كتابه « الدين » :
« لقيام للحياة في الجماعة إلا بالتعاون بين أعضائها ، وهذا التعاون إنما
يتم بتانون ينظم علاقاته . ويحدد حقوقه وواجباته . وهذا التانون لا غنى له
عن سلطان نازع وازع . يكفل مهابة في النفوس ويمنع انتهاك حرمانه .
ونقرر أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة الدين . أو تدانها
في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع . واستقرار نظامه . والتبذم
أسباب الراحة والطمأنينة فيه .

والسر في ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الحيوانات الحية بأن حركاته
وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصره . ولا يوضع
في يده ولا في عنقه . ولا يحرق في دمه ولا في عضلاته ولا في أعصابه . وإنما
هو معنى إنساني روحاني اسمه الفكرة والعقيدة . ولقد جعل قوم قلوبوا هذا
الوضع ، وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية
بل يتأثران بها . (يقصد الماركسيين) .

أجل إن الإنسان يساق من باطنه لامن ظاهره . وليست قوانين الجماعات
ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق
وتؤدي الواجبات على وجهها الكامل . فإن الذي يؤدي واجبه رغبة من
السوط أو السجن أو العقوبة المالية لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه
سيفلت من طائلة القانون .

ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضماناً
للسلام والرخاء وتعوضاً عن التربية والتهديب الديني والخلق . ذلك لأن العلم
سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدمير . كما يصلح للبناء والتعمير . ولا بد في
حسن استخدامه من رقيب أخلاقي يوجه الخير للإنسان وعماره الأرض لا إلى
الشر وانفساد ذلكم الرقيب هو (العقيدة والإيمان)^(١) .

(١) من كتاب « الدين » للمرحوم الدكتور محمد عبدالله دراز .

الفلسفة الأخلاقية لا تغنى :

وأما الفلسفة الأخلاقية فلا يمكنها توجيه الجماهير الفقيرة من الناس، لأنها لا تستطيع إلا توجيه أفراد معدودين، وبتأثير محدود لا ينفذ إلى الأعماق كما ينفذ الدين .

ثم أى فلسفة أخلاقية تلك يتبعها الناس ، وكل فيلسوف له مذهب . وكل مذهب له مقياس ؟ أمى فلسفة المنفعة التى نادى بها ولیم جيمس وغيره ؟ أم فلسفة المذة التى نادى بها « أريستيب » و « أبيقور » ؟ أم فلسفة القوة التى نادى بها « نيتشة » أم فلسفة الواجب التى دعا إليها « كانت » ؟ وما الجزاء الذى يناله المرء على استمساكه بفضائل أخلاقية معينة ؟ أهو جزاء يقنع العقل ويرضى النفس ، أم هو سراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى جاءه لم يجده شيئاً ؟

ما جزاء الجندى المجهول الذى يعمل لخدمة المجموع دون أن يراه أحد أو يشعر به أو يكافئه ؟

ما جزاء المضحى فى سبيل أمة وأسرته ، يقاتل دفاعاً فيتمتل ظلماً فيموت إن راحة الضمير هنا — التى يتغنى بها الأخلاقيون — ليس لها وجود .

ومن جانب آخر ما جزاء من عاش طول عمره يظلم ويظنى ، ويعب من الشهوات الحرام دون أن يشعر بتأنيب الضمير ، لأن ضميره قد مات ؟ إنه لا يخل هذه العتيدة إلا الإيمان ، إلا الدين ... الذى يقول : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » « والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم ، سيهديهم ويصلح بالهم ، ويدخلهم الجنة عرفها لهم . » « يوم يتذكر الإنسان ما سعى ، وبرزت الجحيم لمن يرى ، فأما من ظنى . وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هو المأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى . »

الأخلاق لا الفلسفة الأخلاقية :

ورفضنا للفلسفة الأخلاقية ليس رفضاً للأخلاق نفسها ، فالأخلاق ملاك الفرد الفاضل ، وقوام المجتمع الراقى ، يبقى ويستقر ما بقيت ، ويذهب ويتلاشى إن ذهب ، بل لا حياة له بغيرها :

وإذا أصيب النعم في أخلاقهم فأقم عليهم مآتماً وعويلاً
وللأخلاق في نظر الدين عامة ، والإسلام خاصة محل رفيع ، ومكان فسيح ، والقرآن لم يشن على خير الرسل محمد عليه السلام بأكثر من أن قال :
« وإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ »^(١) والنبي يلخص رسالته فلا يزيد أن يقول :
« إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ »^(٢) .

ولا عجب أن رأينا من محققى علماء الإسلام رجلاً مثل ابن القيم يقول :
الدين هو الخلق ، فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى الدين^(٣) .
وهذا مصداق ما جاء فى الحديث النبوى « أَكَلْتُ ثَمَرًا مِنْ ثَمَرِ الْإِيمَانِ أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا »^(٤) . وقال ﷺ : « البر حسن الخلق »^(٥) « ما من شيء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن »^(٦) .

ذلك هو شأن الأخلاق فى الدين وفى المجتمع ... هى فى الدين ركن ركين ، وهى فى المجتمع أساس مكين .

لا أخلاق من غير دين :

غير أن الدين لا يقف عند حد الدعوة إلى مكارم الأخلاق وتمجيدها .

(١) ن ٤ .

(٢) رواه ابن سعد والبخارى فى الأدب المفرد ، والحاكم فى المستدرک ، والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة ورمز له السيوطى بعلامة الصحة .

(٣) مدارج السالكين ، ج ٢ ص ٣٠٧ ط السنة المحمدية .

(٤) رواه الترمذى وقال حسن صحيح من حديث أبى هريرة .

(٥) رواه مسلم من حديث التماس بن سمعان .

(٦) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح — من حديث أبى الدرداء .

إنه هو الذى يرسى قواعدها ، ويحدد معالمها ، ويضبط مقاييسها الكلية ، ويضع الأمثلة للكثير من جزئيات السلوك ، ثم يفرض بالاستقامة ، ويحذر من الانحراف ، ويضع الأجزاء مثوبة وعقوبة على كلا السلوكين نصب العين .

وقد قال الفيلسوف الألمانى « فيخته » : « الأخلاق من غير دين عبث » . وقال الزعيم الهندى غاندى : « إن الدين ومكارم الأخلاق هما شىء واحد لا يقبلان الانفصال ، ولا يفترقان بعضهما عن بعض ، فهما وحدة لا تتجزأ ، إن الدين كالروح للأخلاق ، والأخلاق كالجول للروح ، وبعبارة أخرى إن الدين يغذى الأخلاق وينمىها وينعشها ، كما أن الماء يغذى الزرع وينميه » .

ومنذ سنوات اطلع العالم كله على تقرير انقاضى البريطانى « ديننج » عن فضائح الوزير السابق البريطانى جون بروفيمو وعشيقة كريستين كيلر ، وقد عكف ديننج على دراسة هذه القضية في شقته المتواضعة بلندن ثلاثة شهور لم يكن يتمتع أثنائها إلا بعطلته الأسبوعية ، يقضيها في منزله بالريف البريطانى حيث تقيم زوجته . وقد قابل خلال التحقيق ١٨٠ رجلا وامرأة واجتمع بالصحفيين ، وأعضاء البرلمان وغيرهم ، وقد كتب تقريره في ٨٥٠ ألف كلمة ، وأخيراً تكلم هذا القاضى بنزاهة ، وصراحة ، معيياً على هذه القضية الخطيرة فقال : بدون الدين لا يمكن أن تكون هناك أخلاق ، وبدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك قانون !

الدين هو المصدر القذ المعصوم الذى يعرف منه حسن الأخلاق من قبيحها ، والدين هو الذى يربط الإنسان بمثل أعلى يرنو إليه ، ويعمل له ، والدين هو الذى يحد من أنانية الفرد ، ويكفكف من طغيان غرائزه ، وسيطرة هاداته ، ويخضعها لأهدافه ومثله ، ويربى فيه الضمير الحى الذى على أساسه يرتفع صرح الأخلاق .

الايمان والمثل الاعلى :

ما هو الإنسان الذي لا دين له ولا عقيدة ؟ وما غايته من وجوده ؟ وما رسالته في الحياة ؟

أغايته رضوان الله ؟ إنه لا يؤمن به ولا يرجو له وقاراً .
أغايته الخلود والنعيم في الحياة الأبدية ؟ إنه لا يؤمن بها ، ولا يفكر فيها .
إنه لا هم له ولا غاية ولا رسالة إلا أن يدور في فلك نفسه ، يتبع هواها ويحقق رغائبها العاجلة ، ويسير خلف دوافعها أياً كانت ، وفقاً لمزاجه وتكوينه الخاص .
فإن كان مزاجه من النوع الهاديء المسالم عاش في الدنيا غافلاً عن نفسه وعما حوله ، حياً كميث ، وموجوداً كمنقود ، لا يحس أحد بحياته ولا يترك فراغاً بعد موته .

فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبكي عليه أقاربه
وإن كان يغلب على نفسه الجانب « البهيى » جرى وراء الشهوات واللذات ، يقتحم إلى بلوغها كل حرمة ، ويسلك من أجلها كل طريق ، لا حياء يردعه ، ولا ضمير يقمعه ، ولا عقل يمنعه ، يقول ما قاله أبو نواس :
إنما الدنيا طعام وشراب وندام^(١)
فاذا فانتك هذا فعلى الدنيا السلام

وإن كان مزاجه من النوع « العصبي » جعل همه العلو في الأرض ، والاستكبار ، وإظهار السلطة والتجكم في الرقاب ، والفخر بلسانه ، والاختيال بفعاله ، ولم يهمه في سبيل ذلك أن يبنى قصرأ من جماجم البشر ، وأن يزخرفه بدماء الأبرياء ، شعاره ما قاله الشاعر الجاهلي :

لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا
بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سبداً ظالمينا
إذا بلغ الرضيع لنا قطاماً تخر له الجبابر ساجديننا

(١) الندام : الشامة والحجالة على شرب الخمر .

وإن كان يغلب عليه الجانب « الشيطاني » دبر المكائد ، وفرق بين
الأحبة ، ووضع الألغام ليدمر ، وسمم الآبار ليقتل ، وعكس المياه ليصطاد ،
وزين الإثم ، وأغرى بالفاحشة ، وأوقع العداوة والبغضاء بين الناس ، وقال
مع الشاعر :

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى القى كما يضر وينفعا
وكان ممن حق عليهم قول الله : « الذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويتطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض . أولئك هم الفاسقة
ولهم سوء الدار »^(١) .

وهكذا يدور كل واحد من هؤلاء حيث تدور نفسه ويتقاد لأمرهواه ،
والهوى يعنى ويصم ، والهوى إله معبود « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير
هدى من الله »^(٢) .

أما المؤمن فإنه يعيش لرسالة كبيرة ، ويعمل لهدف رفيع ، ويحيا في ظل
مثل عليا ، يعيش لها ويموت عليها هي : القربى إلى الله ، والتخلق بأخلاقه ،
والسعى في مرضاته . وفي سبيل مثله يكبح جماح نفسه ، ويتمتع طغيان هواه ،
ويضبط على غرائزه وشهواته ، احتساباً لله وإيثاراً لما عنده ، وابتغاء مرضاته ،
وإيماناً بحسن الثواب لديه . قد وضع نصب عينيه قول ربه جل شأنه : « زين
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
المآب . قل أؤنبشكم بخير من ذلكم ، لدين اتقوا عند ربهم جنات تجري
من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير
بعباده . الذين يقولون : ربنا إنا آمنّا فاعفّر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار .
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار »^(٣)

فهذه هي الثمرات والأخلاقية للإيمان ، وهذه هي صفات المؤمن التقي الذي آثر ما عند الله على شهوات الحياة : خشية من الله ، وحرص على رضاه ومغفرته ، وصبر وصدق وقنوت وإنفاق ، بلا ادعاء ولا غرور ، بل شعور بالتقصير ، يجعله يستغفر الله على كل حال .

إن المثل الأعلى للمؤمن أن يقترب من الله في علاه ، ويحصل على مشوبته ورضاه ، وهذا يجعل حياته كلها موصولة الأسباب بالله ، ويجعله يحيا دائماً وهو يرجو الله والدار الآخرة ، ويجعل أكبر همه أن يتخلق بأخلاق الله ، وينأى بنفسه عن مشابهة الأنعام والسباع والشياطين ،

ولقد زعم بعض الكاتين أن الدين كلف الناس شططاً ، بل محالاً ، حين طلب إليهم أن يتخلقوا بأخلاق الله . كأنه تصور أن هذه الدعوة تعني أن يتحول الإنسان إلى إله !

وهذا وهم بعيد عن الصواب ، فإن مطالبة الإنسان أن يتخلق بأخلاق الله معناها : المحاولة الدائبة للصعود والتتقي . والسعي المتواصل من قبل الإسلام لينبس من كمال الألوهية بقدر طاقته واستعداده البشري .

إن الله عليم حكيم فليحاول الإنسان أن يتصف بالعلم والحكمة بقدر طاقته البشرية ، والله رؤوف رحيم فليحاول الإنسان أن يتصف بالرفقة والرحمة بقدر طاقته البشرية ، والله غني كريم فليحاول الإنسان أن يتصف بالغنى والكرم بقدر طاقته البشرية . والله صبور حلیم فليحاول الإنسان أن يتصف بالصبر والحلم بقدر طاقته البشرية . والله جبار متكبر فليحاول الإنسان أن يكون جباراً على المبطلين والطفاة متكبراً عن دنايا الأخلاق وسفاسف الأعمال .

والله عزيز ذو انتقام فليحاول الإنسان أن يكون عزيزاً على الكافرين وذا نقمة على المفسدين الظالمين . والله شكور غفور فليحاول الإنسان أن يكون شكوراً لمن أحسن إليه ، غفوراً لمن اعتذر إليه ، والله على صراط مستقيم

فليحاول الإنسان أن يكون على سراط مستقيم حتى لا تنضل به المسالك المتعوية.
ولا تتفرق به السبل العوج .

والله تعالى متصف بكل كمال ، متنزه عن كل نقص ، فيضع الإنسان
نصب عينه أن يبرأ من الناقص وأن يتصف بالكمال حسب جهده .

فأى إيماء أكرم وأعظم تأثيراً في النفس الإنسانية من هذا الإيماء :
التخلق بأخلاق الله ؟ والاقتراس من كمال الألوهية ؟ وأى مثل أعلى يدانى هذا
المثل الذى اتخذه المؤمن نصب عينيه : أن يقترب من الله ويوثق صليته به ،
عن طريق العمل الصالح الذى يحبه الله ويرضاه ؟

متاع الحياة وخطره على الأخلاق :

ثم إن أخطر شيء على أخلاق الناس هو هذه الدنيا بمتاعها ومغرياتها ،
الدنيا بزخارفها وشهواتها من النساء والبنين ، والقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة ، والخيل المسومة^(١) والأنعام والحرث .

إن القلوب في حب الدنيا هو رأس كل خطيئة والتنافس عليها أساس كل
بلية . من أجل متاع الدنيا يبيع الأخ أخاه . ومن أجل متاع الدنيا يقتل الابن
أباه ، ومن أجلها يخون الناس الأمانات وينكثون العهود ، ومن أجلها يجهل
الناس الحقوق ، وينسون الواجبات ، ومن أجلها يبغي الناس بعضهم على بعض
ويعيشون كسباع الغابة أو أسماك البحار ، يفترس القوي الضعيف ، ويلتهم الكبير
الصغير ، ومن أجل شهوات الدنيا ومفاتها يفسد التجار ويطلقون ، ويتجبر
الرؤساء ويستكبرون ، ويجور القضاة ويرتشون ، ويطنى الأغنياء ويترفون ،
وينافق ضعفاء النفوس ويتزلفون .

من أجل الدنيا يكتم العالم ما يعلم أنه الحق ، ويفتن بما يعتقد أنه الباطل

(١) تمثلها الآن السيارات الفارحة بمختلف أصنافها وألوانها .

من أجل الدنيا يروج الصحنى الكذب والزور ، ويخفى الحقائق وهى
أوضح من فلق الصبح .

من أجل الدنيا يهجو الشاعر كل حليم رشيد ، ويذف عرائس المديح إلى
كل سكير وعرييد .

من أجل الدنيا تنفك الدماء ، وتستباح الحرمات ، وتداس القيم ، ويباع
الدين والشرف والوطن والعرض وكل معنى إنسانى كريم .

كل هذا من أجل الدنيا ومتاع الدنيا وشهوات الدنيا : من أجل امرأة
أو كأس أو عمارة أو قطعة أرض أو منصب يصغر أو يكبر ، أو دنائير تقل
أو تكثر ، أو حظوة لدى رئيس ، أو شهوة بين الناس ، أو غير ذلك من هم
البطن ، وشهوة الفرج ، وحب الجاه والمال ، وشهوة السيطرة والاستعلاء .
أجل إن حب الحياة والأمل فيها جزء من فطرة الإنسان ، ولولا ذلك
ما عمرت الأرض ، ولا قرعرت شجرة الحياة ، فلم يكن مما يتنافى الحكمة أن
يزين للناس حب الشهوات : ولكن الخطر كل الخطر أن يستغرق الناس في
حب الدنيا وطول الأمل فيها ، وأن تكون هذه الحياة القصيرة أكبر همهم ،
ومبلغ علمهم ، ومنتهى آمالهم ، شأن أولئك الذين لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون
بيوم الحساب . وأولئك الذين يؤمنون بالآخرة ولكنهم عنها مشغولون ولها
فاسون ، ولهذا علمنا رسول الإسلام أن تدعو الله فتقول : « اللهم لا تجعل
الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا » .

إنه لا بد من حب آخر وأمل آخر ، أقوى من حب الحياة الدنيا ومن
الأمل فيها ، وليس ذلك إلا حب الآخرة والأمل في لقاء الله ، والطمع في مشوبته
ورضوانه ، والخوف من حسايه وعذابه . وإن هذه المعاني من الحب والأمل
والطمع والخوف هى العواصم المنجية من أخطار المحبة للدنيا والحرص عليها
والركون إليها . إنها « صمام الأمن » من خطر الإغراق والإسراف في
الإقبال على شهوات الحياة .

وذلك هو دور الإيمان الذي يغمر قلب صاحبه يقيناً بالآخرة ورجاء فيها عند الله . ومن هنا تكرر وصف المحسنين والمتقين في القرآن بقوله : « وهم بالآخرة هم يوقنون »^(١) وفي مقابل ذلك قال في شأن العظيمة والجرمين « إنهم كانوا لا يرجون حساباً ، وكذبوا بآياتنا كذاباً »^(٢) وفي مشهد من مشاهد الآخرة يقص علينا القرآن تساؤل المؤمنين في الجنة عن الجرمين في النار « ما سألكم في سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوح الدين »^(٣) وقال في شأن فرعون وملكه « واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون »^(٤) ولو ظنوا أنهم إلى ربهم راجعون ، وعليه معرضون ، ما أقدموا على ما فعلوا ، من الجرائم البشعة ، والمذابح الرهيبة . والمظالم القاسية .

إن المؤمن بالله والآخرة هو الذي يستطيع أن يعلو على شهوات الدنيا ، وأن يطرح مغرباتها وراء ظهره ، وأن يركل متاعها بقدمه ويقول لها ما قال علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه : « إليك نبي . يا صفراء يا بيضاء ، غري غري إلى تعرضت أم إلى تشوقت ؟ قد طأنت ثلاثاً لا رجعة فيها » ! بل يقول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال له : يا رسول الله : لو اتخذت نراشاً أو ثمر من هذا ؟ فقال : « مالي وللدنيا ؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراتب سار في يوم صائف ؟ فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها »^(٥) .

الإيمان وحده هو الذي يعطي المؤمن هدفاً أكبر من الدنيا ، ويشده إلى قيم أرفع وأبقى من شهواتها .

الإيمان وحده هو الذي يعطي صاحبه القدرة على متاومة أغراء الدنيا

(٢) النبأ ٢٧ ، ٢٨

(٤) القصص ٩

(١) البقرة ٤ ، والنمل ٣ وإيمان ٤ .

() المدثر ٢ - ٤٦

(٥) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي .

وفتنتها . إنه قد يملك ولكنها لا تملكه ، وقد تمتلئ بها يداه ولكن لا يمتلئ بها قلبه ، ذلك أنه يعيش في الدنيا بروح المرتحل ، كأنه غريب أو عابر سبيل ، ومن عاش في الدنيا بهذه الروح فلا خوف عليه من امتلاك القناطير المتفردة من الذهب والفضة ، إنه يحيا في الدنيا بقلب أهل الآخرة ، ويمشي وقدمه في الأرض ، وقلبه موصول بالسما .

لأن من وحده هو الذي امتلأ يقيناً بأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ، وأنها قطرة عبور إلى الحياة الباقية ، وأن ركعتين خاشعتين لله عند الله خير من الدنيا وما فيها ، وأن غدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، وأن موضع قدم الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها . وحسب المؤمن أن يعلم أن أنبياء الله ورسله وأوليائه عاشوا في الدنيا معذبين مضطهدين وأن أعداءه وأعداء رسله من الكفرة والمكذبين والملحدن كثيراً ما عاشوا منعمين مترفين .

« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارجاً عالياً يظهرون . ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتسكنون . وزخرفاً ، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » (١) .

ليس معنى هذا أن يقعد المؤمن عن السعي في الحياة ، أو يحرم على نفسه طيباتها ، أو يدع عجلتها لقيادة الكفار والفجار .

كلا ، إنه مأمور أن يعمر الدنيا ، وأن ينميها ويرقيها ، مأمور أن يمشي في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله فيها ، وينعم بطيباتها ، ويستخرها لخدمة رسالته وعقيدته . وأن يكون فيها سيداً لا عبداً .

إن الاستعلاء على متاع الدنيا والاستكبار على شهواتها ومغرياتها ليس

معناه أبداً تحريم طبيعتها ، أو تعطيل مصالحها ، أو تعويق سيرها ، إنما المقصود أن تكون الآخرة مراد المؤمن وغاية سعيه ، فلا يكون ممن يريد حرث الدنيا ، ممن يريد العاجلة ... ممن وصفه القرآن بأنه « طغى وآثر الحياة الدنيا »^(١) ، وخاطب الرسول في شأنه بقوله : « فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، ذلك مبلغهم من العلم »^(٢) .

بل يجب أن يكون المؤمن ممن أراد الآخرة بسعى لها سعيها ، واتخذ الدنيا وسيلة لا غاية ، وممراً لا مقراً .

إن الذى لا يوقن بالآخرة يقيناً جازماً ، يصعب فطامه عن شهواته ، وصرفه عن مجونه ولذاته ، لأنه لا يرضى أن يبيع لذة حاضرة يقينية ، من أجل لذة آجلة مشكوك في وقوعها عنده .

فلا تعجب إذا سمعنا مثل عمر الخيام يقول ما ترجمته بالعربية :

قالوا : امتنع عن شرب بنت الكروم فإنها تورث نار الجحيم !
ولذنى في شربها ساعة تعدل في عيني جنان النعيم !
أين النديم السمع ؟ أين الصبوح ؟ فقد أمضى الهم قلابي الجريح !
ثلاثة هن أحب إلي كأس وأنعام ووجه صبيح !

وإنما قال هذا الرجل ما قال ، لغلبة شكه على يقينه ، ولو أيقن بالآخرة حقاً ، لهانت الكأس والأنعام والوجه الصبيح وهانت الدنيا كلها ، فيجنب ثواب الله تعالى ورضوانه .

إن الإيمان قوة قاهرة غالبة ، أقوى من الغرائز والشهوات ، وأقوى من سلطان العادات ، وأقوى من كل المؤثرات .

(١) التازعات ٢٩

(٢) النجم ٢٩ ، ٣٠

سلطان الغريزة وسلطان الإيمان :

لا ريب أن الغرائز في دفع الإنسان سلفاً لا يذكر ، ولكن المثل العليا التي يعيش لها المؤمن تعلو به على الغرائز وسلطانها^(١) .

والغريزة الجنسية بخاصة لعلها أعنى الغرائز وأقواها ، حتى إن في علماء النفس من يفسر بها السلوك البشري كله ، مثل « فرويد » : وهو تفسير حيواني يتجاهل غرائز الإنسان الأخرى ، وسائر ملكاته الروحية ودوافعه النفسية — وليس هنـ موضع مناقشته .

وفي الشباب تتجلى هذه الغريزة على أشدها ، فالشباب شدة متوهجة لعظم طاقته الحيوية ، وقوة دوافعه النفسية ، وقلة علمه وتجاربه في الحياة ، بجانب أحلامه وخيالاته الكثيرة ، فإذا يمنع الشاب الناصر الفتوة ، القوي الغريزة أن يقضى شهوة جنسية مع امرأة لا تحل له إذا تيسرت له أسبابها ، وتهيأت وسائلها دون خشية من عقاب أو قانون أو أعين الناس ؟

لا شيء يمنعه إلا الإيمان .. هذا ما حدث ليوسف عليه السلام : شاب في ريعان الشباب ، مكتمل الرجولة ، رائع الفتوة ، تدعوه إلى نفسها امرأة ذات منصب وجمال ، ليست من عامة الناس ولكنها امرأة العزيز التي هو في بيتها وهو عبدها وخادمها ، والأبواب مغلقة ، والسبل ميسرة ، كما حكى القرآن : « وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك » !

فماذا كان موقفه أمام هذا الإغراء . وتلك الفتنة التي تخطف الأبصار ! ألا نتقناته فاستسلم وخان عرضاً مؤثماً عليه ؟ كلا إنما قال « معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي ! إنه لا يفلح الظالمون » .

(١) أصبح علماء النفس اليوم لا يستخدمون كلمة « الغرائز » ويستعملون بدلها « الدوافع النفسية » ولكننا آثرنا كلمة الغرائز لشيوعها وظهور معناها لدى جمهور الناس ولا مشاحة في الاصطلاح .

ولقد حاولت المرأة بكيدها ومكرها وبكل مآلديها من ألوان الإغراء، وتهديد أن تذيب من صلابته وتضع من شموخه ، وأعلنت ذلك لنسوتها في ضيق وغيظ : « ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لانسجن وليكونا من الصاغرين » .

ولكن الشاب يوسف اتجه إلى الله يسأله للمونة والمصمة « رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » .

كانت فتنة ضمير المؤمن ، ومغريات الإثم ، ففتشت المغريات وانتصر الإيمان . والغريزة من شأنها أن تطلب متنفساً ، فإن طال حبسها خيف عليها الانفجار ما لم يحجزها سند الإيمان .

وهذه امرأة يغيب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن ، فتغيم عليها كآبة الوحشية ، ويهجم عليها هواجس الوحدة ، ويشور في عرقها دم الأنوثة ، وينطلق فيها صوت الغريزة فلا يصدده إلا حاجز الإيمان ، وفي جنح الليل باتت تنشد :
لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبيب ألاعبه
فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه

* * *

وغريزة المقاتلة التي عبر عنها الأقدمون ، بالقوة الغضبية ، أو القوة السبعية ، والتي تثير الإنسان أن يرد الصاع صاعين ، وتدفعه إلى التدمير والانتقام ، وبها يبدو كالوحش الهائج ، أو الإعصار المدمر . جرة من النار يلقيها شيطان الغضب في جوفه فتنتفخ أوداجه ، وتحمّر عيناه ، ويبدو كأنه لا يخالب وأنياباً ؟
ما الذي يقلم أظافر هذه الغريزة ، ويلقي على هذه الجرة المتقدة ماء الهدوء السلام ؟

إنه الإيمان الذي يحمل المؤمن أن يكظم الغيظ ، ويعفو عن ظلمه ،

ويحلم على من جهل عليه ، ويحسن إلى من أساء إليه ، ويجعله يحس في مرارة جراحة الغيظ حلاوة يجدها في صدره .

وقد قص علينا القرآن قصة بني آدم بالحق « إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » فما كان من ابن آدم الشرير إلا أن قال لأخيه : « لأقتلك » قال المؤمن الصالح « إنما يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بياسط يدي إليك لأقتلك ، إني أخاف الله رب العالمين » .
خوف الله إذن هو الذي يكف الأيدي أن تمتد بالأذى ، وإن التهب الغريزة ، ودفعت إلى العدوان . وقد قال عمر : « من اتقى الله لم يشف غيظه . ومن خاف الله يفعل ما يريد ، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون » .

وكلم رجل يوماً عمر بن عبد العزيز ، فأساء إليه حتى أغضبه — وهو أمير المؤمنين — فهم به عمر ثم أمسك نفسه وقال للرجل : أردت أن يستغفرني الشيطان بعزة السلطان فأنا لك منك ما تناله مني غداً ؟ — أي في الآخرة — قم عافاك الله ، لا حاجة لنا بمتاومتك .

الإيمان ينتصر على الأنانية :

وغريزة الأنانية أو حب الذات غريزة عاتية جبارة ، لا يكاد يخلو بشر من سلطانها عليه ، وقوة دفعها له ، وتوجيهها لسلوكه . وإنك لترى الناس تدفعهم الأنانية إلى التنافس على الدنيا ومتاعها ، ويدفعهم التنافس إلى التنازع والاختصاص ، ويدفعهم ذلك إلى ادعاء ما ليس لهم ، وحجود ما عليهم من حق ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وعندما يطل شيطان الخصومة برأسه لا يكون إلا حب القلب بأي ثمن ، وأية وسيلة .

ولكن عنصر الإيمان إذا دخل المعركة أطفأ لهب الخصومة ، فصارت نارها برداً وسلاماً ، وحطم طغيان الأنانية فاستعالت تساعجاً وإيثاراً ، وحلق بالمؤمن من المتاع الأدنى إلى المثل الأعلى .

وفي القصة التي روتها أم سلمة زوج الرسول مثل واضح على مبلغ أثر الإيمان رجلان يختصمان في مواريث وليس لهما بينة إلا دعواهما ، كلاهما يقول : هذا حق ، وينكر على صاحبه أن يكون له حق .. ويحكم الرجلان إلى رسول الله ﷺ وفي صدر كل منهما فرديته وأتانيته . فيصدع الرسول آذانهما وقلبيهما بهذه الكلمات الحية : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . فاقض له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار » . سمع الرجلان المختصمان هذه الكلمات الهادئة ، فلمست أوتار الإيمان من صديريهما ، وأيقظت فيهما خشية الله والدار الآخرة ، نبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه : حق لك !

فقال النبي ﷺ : أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقسما وتوخيا الحق ، ثم أستهما . ثم تحالا^(١) (أي ليحل كل منكما صاحبه وليسامحه فيما عسى أن يكون حقه) . هنا كانت كلمة الإيمان ، وكلمة الضمير الذي أيقظه الإيمان ، هي القول الفصل ، والقضاء العدل في قضية يعجز القانون المجرد ، والقضاء الظاهر ، عن معرفة الحق فيها ما دام الطرفان متنازعين ، ولا بينة لأحدهما .

وقد قص النبي ﷺ على أصحابه قصة رجلين مؤمنين ، ضربهما مثلاً لما يجب أن يكون عليه المؤمنون من العفاف والزهد والإيثار . قال : « اشترى رجل من رجل عقاراً له . فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال للذي اشترى العقار منه :

خذ ذهبك عني ، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب

فقال الآخر : إنما بعثك الأرض وما فيها !
قال ﷺ : فتجأ كل إلى رجل .. فقال الذي تجأ كما إليه — ألكم واد؟
فقال أحدهما : لى غلام .
وقال الآخر : لى جارية .
فقال الحكيم : أنكحوا الغلام الجارية : وأنفقوا على أنفسكم منه
بصدقاً^(١) .

وهكذا يرى الذئب لوذاً يمارأ من النفوس : رجلان وأمامهما جرة فيهما
ذئب لا يتقاتلان عليهما . ولكن يتدافعانها ، يقول كل منهما لصاحبه : هي
لك ... حين نرى الإنسان دائماً يقول : هذا لى .

سلطان العادة وسلطان الإيمان :

هكذا يقف الإيمان القوى أمام طغيان الغرائز الإنسانية فيكفكف من
غشوائها ، ويحذ من شرها ، ويقوم من انحرافها ، وبوجهها وجهة الحق والسداد
والصلاح ، ولكن الإنسان لا يخضع لسلطان الغريزة وحدها . وإنما يؤثر
فيه — وراء الغرائز — شيء آخر ، له سلطانه القاهر ، وكلمته النافذة ، ذلك
الشيء هو العادة .

والعادة تتكون من ميل الإنسان إلى شيء ما ، ثم استجابته لهذا الميل
وفعله لهذا الشيء ، ثم تكراره لهذا الفعل مرة بعد مرة ، ويوماً بعد يوم .
حتى ترتبط بأعصابه ، وتخط فيها مجرى يمتد في سمته وعمقه تبعاً لقوة العادة
وضعفها ، ويؤدي هذا الفعل بعد ذلك يسر وسهولة ، أداء يكاد يكون
آلياً ، ليس فيه إلا قليل من الاقبات والتفكير ، ويصبح الامتناع عن هذا
الأمر — بعد أن صار عادة — من الصعوبة بمكان .

(١) قصة في كتاب (الأقضية) من سنن أبي داود .

سلطان العادة وقوتها :

ولقد قال بعض الباحثين : « إن الإنسان يكاد يكون مجموع عادات تمشي على الأرض » وقال روسو : « يولد الإنسان ويموت مسترقاً مستعبداً ، يشد عليه القمط يوم يولد ، والكفن يوم يموت » يريد أنه — فيما بين المهد والاحد — أسير للعادات ، مستعبد للتقاليد .

وقال القدماء : « العادة طبيعة ثانية » يعنون بذلك أن لها من القوة ما يترب من « الطبيعة الأولى » والطبيعة الأولى هي ما ولد عليه الإنسان وفطر عليه . فكل إنسان خرج من هذا العالم كآلة مجهزة بكثير من العدد : عين تبصر ، وأذن تسمع ، ومعدة تهضم ، وغرائز فطرية . . وهكذا . فهذا الذى ولدنا عليه ورثناه من آبائنا وأجدادنا هو طبيعتنا الأولى ، ولها سلطان كبير على الإنسان ، فلو حاول أن يبصر بأذنه ويسمع بعينه ما استطاع ، فهو لابد خاضع لسلطانها .

وما يدخله الإنسان على الطبيعة الأولى من التحسين والتقبيح هو ما يبنى « الطبيعة الثانية » أو « العادة » ولها كذلك سلطان كبير . فالطريق الذى نختاره لأنفسنا فى الحياة ، ونعتاد السير فيه ، له من السلطان علينا ما يقرب من سلطان الطبيعة ، فنحن أحرار فى السنين الأولى من حياتنا ، لاسلطان للعادة علينا ، حتى إذا نمونا كان نحو التسعين فى المائة من أعمالنا — من لبس وخلع وطريقة أكل وشرب ونمط فى الكلام والسلام والمشى والمعاملة — معتاداً ، نعمله بقليل من الفكر والانتباه ويصعب علينا العدول عنه ، وتصبح حياتنا مجرد تكرير لأفكار وأعمال كسبناها فى مستقبل الحياة .

ذلك هو مبلغ سلطان العادة على الإنسان — فرداً كان أو جماعة — فإذا كانت عاداته صالحة فما أسعد بها . وإن كانت عاداته قبيحة ضارة فما أتعسها وما أشقاه بها إنه يأكل الشيء الذى يضر جسمه ، ويشرب (م ١٤ - الإيمان والحياة)

الشيء الذى يغيب عقله ، ويلبس الشيء الذى يضايقه ويخنقه ، ويرتكب الشيء الذى يستقبحه ويستهمجه . وما ذلك إلا لسلطان العادة عليه ، وغلبتها على عقله وإرادته . وحسبنا دليلاً على هذا ما نراه بأعيننا فى المدمنين لشرب السكرات ، وتناول الكيوف والمخدرات ، ولعب الميسر والقمار .

سلطان الايمان أقوى :

والتخلص من عادة متمكنة لا بد من إعلان حرب عليها : حرب ساخنة ملتهبة ، لا ينتصر فيها إلا من تسليح بإرادة قوية ، وعزم فولاذى لا يتزعزع ولا يلين ، وتصميم على الانتصار لا يشوبه يأس أو تردد أو تراخ . هذا هو سبيل الانتصار على العادات الضارة المنتشرة فى مجتمع من المجتمعات ، لا العقوبات القاسية ، أو القوانين الرادعة وحدها . وكم رأينا فى القديم والحديث من قوانين وعقوبات ارتدت مدحورة أمام جيروت العادة . ومن لنا بالعزم والتصميم الذى يقهر العادة ويدحرها ؟ إنه الإيمان الذى يشد العزائم ، ويسمو بالنفوس ويمدها بقوة المقاومة والجلاد الباسل ، فتخر أمامها أسوار العادات والتقاليد .

تحريم الخمر بين الولايات المتحدة وامة العرب :

ولكى يتضح لنا أثر الإيمان فى تغيير العادات المتمكنة ، وتربية النفوس على عمل الخير وإن كان شاقاً ، وترك الشر وإن كان مألوفاً ومعتاداً — نقيم موازنة بين موقفين فى مشكلة واحدة : موقف من التاريخ الحديث ، وموقف من التاريخ القديم ، يصور لنا كيف يصنع وازع الإيمان ما يعجز عنه وازع السلطان . الموقف الأول فى الولايات المتحدة الأمريكية... وقد انتشرت فيها عادة السكر وشرب الخمر انتشاراً أقع الحكومة بضرر ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع . فأصدرت قانوناً يمنع الخمر ، ثم تبين لها بعدمدة يسيرة أنها عاجزة تمام العجز عن تنفيذ قانونها ، وأن أفراداً وجماعات أخذوا يعيشون فى الأرض

فساداً بتعاطي الخمر وتهريبها والاتجار بها ، والتقنن في صناعتها على استعفاء ، واستحضار أخبث أنواعها أكثر من ذي قبل .

وعما ينبغي أن نلفت إليه أن هذا الخطر لم يكن (أمراً ملكياً) أو منشوراً من امبراطور مستبد أراد أن يرغم شعبه بسلطان القوة ، وقوة السلطان .

كلا . . . إنه تشريع جاء عن طريق برلمان في بلد ديمقراطي دستوري حر ، من شأنه أن يشرع لنفسه ما يجلب له النفع ، ويدبراً عنه الفساد والضرر وقد شرع هذا القانون بعد أن اقنع به الرأي العام وتحقق له من الوجهة العلمية والعملية أن الخمر ضارة بالصحة ، مفسدة للعقل ، محطمة للحضارة .

فخالى عام ١٩١٨ ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي . وفي عام ١٩١٩ أدخل في الدستور الأمريكي تحت عنوان « التعديل الثامن عشر » وفي نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر حظر ، أطلق عليه التاريخ قانون (فولستد) .

وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية كافة وسائل الدولة وإمكاناتها الضخمة :

١ — جند الأسطول كله لمراقبة الشواطئ ، منعاً للتهريب .

٢ — جند الطيران لمراقبة الجو .

٣ — شغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية والإعلام لمحاربة الخمر ، وبيان مضارها وجندت كذلك المجلات والصحف والكتيب والنشرات والصور والسينما والأحاديث والمحاضرات وغيرها .

ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليوناً ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ من الدولارات ، وأن ما أصدرته من كتب ونشرات يبلغ عشرة بلايين صفحة ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ، وما تحملته في سبيل تنفيذ

قانون التحريم — في مدة أربعة عشر عاماً — لا يقل عن ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ مائتين وخمسين مليون جنيه ، وقد أعدم في هذه المسألة ٣٠٠ ثمانية نفس ، وسجن ٥٣٢٣٣٦ نفس ، وبلغت الغرامات ١٦٠٠٠.٠٠٠ ستة عشر مليون جنيه ، وصادرت من الأملاك ما بلغ ٤٠٤.٠٠٠.٠٠٠ أربعائة مليون وأربعة ملايين جنيه ، ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراماً بالخمر ، وعناداً في تعاطيها ، حتى اضطرت الحكومة سنة ١٩٣٣ إلى إلغاء هذا القانون ، وإباحة الخمر إباحة مطلقة^(١) .

هذه هي نهاية المطاف ، وهذا هو ختام القصة .
فشل كامل لأمر الحظر ... وسقوط قرره التعديل الدستوري الحادي والعشرون . الذي صدق عليه الكونجرس عام ١٩٣٣ .
وذلك هو الموجز التاريخي للأساسة التشريعية بأكملها ... تلك التي سميت في تاريخ الأمة الأمريكية (عهد التحريم) .

لقد فشل القانون ، وهجرت السلطات ، وأفلست أجهزة الدولة ، في منع الخمر ومحاربة السكيرين ، برغم الاقتناع العقلي الذي كان سائداً في الأمة بضرر الخمر ، ولكن الاقتناع العقلي وحمل الإرادة شيء آخر .
ولقد قال أحد الكتاب الغربيين بحق :

« إن طلب شيء في تصميم رقة يتطلب روحاً من التعبد والتشف ، أي تكريس الحياة لبوغ مثل أعلى واحد ، اختاره الإنسان بعناية وتفطن ... إن الإرادة تغلب دائماً اثقافة ، حينما تكون الثقافة لا المبادئ الدينية هي التي يتركز عليها تصميم المرء ونشاطه ومدده الروحاني » .

(١) ذكر هذه الإحصاءات الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه « تنقيحات » وعنه نقلها الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بالخطا المسلمين ص ٧٧ هامش .

فشلت الأساطيل ونجح الإيمان :

هذا موقف ، والموقف الآخر من تاريخنا العربى الإسلامى القديم :
فقد بعث محمد رسول الله وللخمر فى المجتمع العربى سريان وانتشار .
تجرى من نفوس أبنائه مجرى الدم ، يتمدحون بشربها ، ويفشون فى وصفها
ووصف مجالسها وندمائىها وأقداحها ، ويصور شاعرهم مدى تعلقه بها فيقول :
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمه تروى عظامى بعد موتى عروقها
ولم يستطع امرؤ التيس الشاعر المعروف — وقد بلغه قتل أبيه — أن
يدع الكأس من يده ، ويفارق مجلس ندمائه بل قال كلمته المشهورة ، :
« اليوم خمر وغداً أمر » .

ولم يعرف المجتمع الجاهلى إلا أفراداً معدودين على الأصابع عافوا شرب
الخمر مروة وسجل لهم ذلك التاريخ كأثرة نادرة ، كزيد بن عمرو بن نفيل .
ومما يدل على اهتمامهم بالخمر أنهم وضعوا للتعبير عنها أسماء كثيرة ،
وكنايات مختلفة ، وألقاباً متعددة — المدامة ، السلافة ، الراح ، الصهباء ،
ابنة العنقود ، ابنة الكرم ، بنت الحان ، بنت الدنان ... إلى آخر الأسماء
التي بلغت أكثر من مائة^(١) .

كما أن تجارتها عندهم كانت فى نماء وازدهار .

ومن أدلة شغفهم بها ، وتمكنها من أنفسهم ، أن كثيراً من الصحابة
بعد أن نزلت الآيتان الأوليان فى شأن الخمر : « قل فيها إثم كبير ومنافع
للناس » و « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولم يكن التحريم فيها صريحاً
حاسماً ، لم يزالوا يشربون الخمر مادام فى النص متسع لهم .

وذلك أن الإسلام تدرج معهم فى تحريم الخمر — رفقاً بهم وتيسيراً

(١) حلية الكمت للنوامى ص ٦ وما بعدها .

عليهم — حتى نزلت آية المائدة الصريحة القاطعة : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » .

وهنا رأينا العجب ... رأينا الرجل يحطم كأسه ، ويسفك ما عنده من خمر في الطريق حتى تفيض طرقات المدينة بما كان عند الناس منها .

عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : يا أيها الناس إن الله يفيض الخمر ، ولعل الله سينزل فيها أمراً ، فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به (وذلك قبل التحريم النهائي) قال أبو سعيد : فما لبثنا إلا يسيراً ، حتى قال : إن الله حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية — يعني آية المائدة السابقة — وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع ، قال أبو سعيد : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرقات المدينة فسفكوها — أي صبوها وأسالوها — (رواه مسلم) .

وعن أنس قال : كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب فجاءهم آت فقال : إن الخمر حُرمت ... فقال أبو طلحة : قم يا أنس فأهرقها .. فأهرقها . (متفق عليه) .

وعن أبي موسى الأشعري قال :

وبينا نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلة — أي حلالاً —

إذ أتى رسول الله ﷺ فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر « يا أيها

الذين آمنوا إنما الخمر والميسر — إلى قوله فهل أنتم منتهون » فجئت إلى

أصحابي ، فقرأتها عليهم ... قال : وبعض القوم شربته في يده شرب بعضاً

وبقي بعض في الإناء ... فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ثم

صبوا ما في باطنهم فقالوا : انتهينا ربنا ... انتهينا ربنا ، (رواه الطبري

في تفسير آية المائدة) .

فهل رأت البشرية مثل هذا انتصاراً على النفس ، وسرعة في الاستجابة ، وقوة في الانقياد للأمر مهما يكن مخالفاً للعادات ، مصادماً للشهوات ؟

الضمير ومكانة الأخلاق :

في أعماق النفس الإنسانية قوة خفية لا تشاهد بالعين ، ولا ترى باللمح ، ولا يعرفها التشريح والفسولوجيا (علم وظائف الأعضاء) ، إنها قوة معينة يحسها الإنسان في حناياه تهديه إلى الواجب كأنها كشاف ينير له الطريق ، وتنجذب به إلى الخير كأنها الإبرة المغنطسة تجذب دائماً نحو الشمال ، وتدفعه عن الشر كأنها صوت الأب يحذر ولده ، أو الأستاذ ينصح تلميذه ، فإذا خالف ما تأمر به أو اقترف ما تحذر كانت هذه القوة محكمة تقضى له أو عليه . تقضى له بالراحة والسرور والطمأنينة ، أو تحكم عليه بالألم والقلق والعذاب . هذه القوة الكاشفة الهادية ، الآمرة الناهية ، المحذرة المحرصة ، الحاكمة المنفذة . هي التي سماها علماء الأخلاق « الضمير » وسماها بعضهم « الوجدان » وسماها الإسلام « القلب » وقال الرسول لمن جاء يسأله عن البر والإثم : « البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب . والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن افتاك المفتون » وفي حديث آخر : « استفت قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك » .

إنها قوة تسبق العمل وتقارنه وتلحقه ، فتسبقه بالإرشاد إلى عمل الواجب والتحذير من المعصية ، وتقارنه بالتشجيع على إتمام العمل الصالح ، والكف عن العمل السيئ وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة والإحسان بالألم والوخز عند العصيان .

هذا الضمير « أو الوجدان » « أو القلب » هو عماد الأخلاق ، وركيزتها الأولى فهو — كما رأينا — يهدي إلى ما تشابه فيها ، ويرغب في خيرها ، ويزع عن شرها ، ويقف ديداناً يقظاً على حراستها .

والمجتمع . أى مجتمع ، لا يرقى وينتظم ويسعد بسن القوانين ، وإصدار القرارات وتنظيم اللوائح ، ويقظة رجال السلطة . وإن كان لا يستغنى عن ذلك كله — وإنما يرقى وينتظم ويسعد ، بوجود القلوب الحية ، وتوافر الضمائر اليقظة بين أبنائه . ومن الحكم المشهورة : « العدل ليس فى نص القانون ، وإنما هو فى ضمير القاضى » .

هذه أهمية الضمير بالنسبة لمن يقضى ويحكم ، أما المحكومون بالقانون فقد قال قائلهم :

لن يصلح القانون فينا رادعاً حتى نكون ذوى ضمائر تردع

أثر الإيمان فى تكوين الضمير :

والإيمان — بلاريب — هو أعظم مدد للضمير ، وأقوى « مولد » يغذيه ويمده « بالتيار » الذى يمنحه الضوء والحرارة والقوة المحركة .
فعميدة المؤمنين فى الله أولاً . وعقيدته فى الحساب والجزاء ثانياً . تجعل ضميره فى حياة دائماً وفى صحو أبداً .

إنه يعتقد أن الله معه حيث كان ، فى السفر أو فى الحضر ، فى الجلوة أو فى الخلوة ، لا يخفى عليه خافية ، ولا يغيب عنه سر ولا علانية « ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شئ عليم » « وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » وقد كان المشركون يأثمرون برسول الله ﷺ فينزل الوحي من الله يفضح سترهم ، ويكشف أمرهم فقال بعضهم لبعض : غصوا أصواتكم حتى لا يسمعنا إله محمد . فنزل

قول الله تعالى « وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » .

ويعتقد المؤمن لذلك أنه محاسب يوم القيامة على عمله ، مجزى به إن خيراً أو شراً فما تقدم من عمل لم يذهب بذهاب أيامه ، بل كتبه « قم التسجيل » الإلهي ، الذي يحصى له وعليه الصغيرة والكبيرة . « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلهيهم من قول إلا لديهم رقيب عتيد » « وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون » « أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ، بلى ورسلنا لديهم يكتبون »

وهذه السجلات الوافية لن يضيعها الإهمال ، أو يحوها مرور الزمان . إنها ستحفظ عند الله حتى يتلقاها صاحبها يوم الجزاء « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » .

وحينذاك يجد ما كان يحسبه هيناً وهو عند الله عظيم ، ويذكر من الأعمال ما كان ناسياً « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً » « يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا ، أحصاه الله ونسوه ، والله على كل شيء شهيد » .

هناك توزن الأعمال من خير أو شر ، من حسنات وسيئات ، يميزان إلهي دقيق لا يعرف كنهه ولا كنهه ، ثم الحساب الإلهي العادل « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » « والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » .

وبعد ذلك . فريق في الجنة وفريق في السعير » فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفى بهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » .
بهذه العقيدة في الله ، وفي الجزاء في الآخرة يصبح المؤمن ويمسى مراقباً لربه محاسباً لنفسه، متيناً لأمره متديراً في عاقبته، لا يظلم ولا يخون، لا يتطاول ولا يستكبر ، لا يجحد ما عليه . ولا يدعى ما ليس له ، لا يفعل اليوم ما يخاف من حسابه غداً ، ولا يعمل في السر ما يستحي منه في العلانية ، ويقول ما قال الصوفي الشاعر :

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل : خلوت ، ولكن قل : على رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه ، عنه يغيب
وسئل بعضهم عن قوله تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه » فقال : معناه : لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده .
وقال محمد بن علي الترمذي : اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك ، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ، واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه .

وسئل ذو النون : بم ينال العبد الجنة ؟ قال بخمس : استقامة ليس فيها ريشان ، واجتهاد ليس معه سهو ، ومراقبة لله في السر والعلانية ، وانتظار الموت بالتأهب له ، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب .

إن الضمير الذي يربيه الإيمان برقابة الله وبمحاسب الآخرة ضمير حي يقظ مرهف الحساسية . يحاسب المؤمن قبل أن يقوم على العمل : ماذا تعمل ؟ ولماذا تعمل ؟ ولما عملت ؟ وماذا عملت ؟ وكيف عملت ؟ هو قاض مستعجل يصدر حكمه سريعاً بالثوبة أو العقوبة مقصورة على الوخز النفسي واللذع المعنوي ، إنه أحياناً يقرر عقوبات مادية أيضاً .

قال الحسن البصري في قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » قال .
لا يلتقى للمؤمن إلا يعاتب نفسه : ما أردت بكلماتي ؟ وما أردت بأكلامي ؟ ماذا
أردت بشريتي ؟ والفاجر يمضي قدماً لا يعاتب نفسه »

وقال أيضاً : المؤمن قوام على نفسه يحاسبها الله ، وإنما خف الحساب على
قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا ، وإنما الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا
الأمر من غير محاسبة — ثم فسر المحاسبة فقال — . المؤمن يفجؤه الشيء
يعجبه فيقول . والله إنك لتعجبني وإنك من حاجتي ولكن هيأت . حيل
بينى وبينك — وهذا حساب قبل العمل — ثم قال . ويفرط منه الشيء ،
فيرجع إلى نفسه فيقول . ماذا أردت بهذا ؟ والله لا أعذر بهذا ؟ والله لا أعود
إلى هذا أبداً إن شاء الله — وهذا حساب بعد العمل .

قال مالك بن دينار . رحم الله امرءاً قال لنفسه . أأست صاحب كذا ؟
أأست صاحب كذا ؟ . ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان له قائداً .
وقال إبراهيم التيمي . مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها ، وأشرب
من أنهارها وأعانق أبكارها . ثم مثلت في النار آكل من زقومها ، وأشرب
من صديدها ، وأعالج سلاسلها وأغلالمها . . ثم قلت لنفسى . يا نفس ، أى شيء
تريدين قالت . أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاً ، قال . فأنت في الأمانة
فاعلمي ! !

وهذه طريقة اتخذها الرجل في إيقاظ نفسه ، وإن شئت فقل . في إحياء
ضميره . لقد تخيل المتوقع واقعاً والغائب حاضراً ، ثم قال لنفسه بعد أن عرض
عليها الصورتين : تخيري واعلمي ! !

وهناك طريقة أخرى كان الأحنف بن قيس يصطنعها ليذكر نفسه بنار
الآخرة وعذابها . كان يجيء إلى الصباح فيضع إصبعه فيه حتى يحس بالنار

ثم يقول لنفسه . يا حنيف ، ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا .

ومن أساليب محاسبة النفس ما روى عن توبة الصدة وكان محاسباً لنفسه أنه حاسبها يوماً ، فإذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامها ، فإذا هي واحد وعشرون ألف يوم وخمسة يوم فصرخ وقال : يا ويلتى ؟ ألقى الله بواحد وعشرين ألف ذنب ! فكيف وفى كل يوم عشرة آلاف ذنب !

ومن الأمثلة لأحكام العقوبة التي يصدرها ضمير المؤمن ، فيقبلها ويسرع إلى تنفيذها ، ما روى عن أبي طلحة الأنصاري رضى الله عنه أنه اشتغل قلبه في الصلاة بطائر في حائطه (بستانه) فتصدق بالحائط كفارة لذلك .

أثر الضمير الدينى في مجالات الحياة :

هذا هو أثر الإيمان في تكوين ضمير المؤمن وتغذيته وتعمده ؛ وهذا الضمير الدينى هو الركيزة الأولى للأخلاق وهو الأساس لأصيل حياة اجتماعية فاضلة ، حلم بها الفلاسفة صوراً في الخيال ترسم ، أو نماذج على الورق تكتب ، وجعلها الإيمان واقعاً يعيش على الأرض بين الناس .
وأمامنا أمثلة لذلك في مجالات شتى .

في أداء الحقوق المالية :

تفرض القوانين التي وضعها البشر لأنفسهم ، أو يضعها لهم جماعة منهم ضرائب على أهل المال منهم لقاء ما تقدم لهم الدولة من خدمات ، وأداء لما يجب عليهم من مشاركة في أعباء الأمة وواجباتها ، ولكننا نجدهم يتهربون من أدائها بكل وسيلة ، ويتحايلون على التخلص من التزامها بكل سبيل !!
وازن هذا بالزكاة في الإسلام ، تلك الضريبة التي فرضها الإيمان عبادة للمسلم ، يتقرب بها إلى مولاه ، ويقدمها طيب النفس ، راضى القلب ، داعياً

ربه « اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً » محاولاً أن تكون من أطيب ما عنده وأفضله ، يحاسب نفسه قبل حساب جباتها — العاملين عليها — وقد يبذل أكثر مما يطلب منه موقناً أن ما عنده ينقذ وما عند الله باق .

عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال :

بمعنى النبي ﷺ مصداقاً — أى جابياً للزكاة — فررت برجل ، فلما جمع لى ماله — من الأنعام — لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض .

قلت : أد ابنة مخاض ، فإنها صدقتك ..

فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر أى لا يقدر أن يركب ويحمل عليه) ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها .

قلت له : ما أنا بأخذ ما لم أؤمر به ، وهذا رسول الله ﷺ منك قريب ، فإن أحببت أن تأتبه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل .. فإن قبله منك قبلته ، وإن رده عليك رددته .

قال : فأبى فاعل .

فخرج معي ، وخرج بالناقة التي عرض على حتى قد مناعلى رسول الله ﷺ فقال له : يا نبي الله : أتاني رسولك ليأخذ منى صدقة مالى وأيم الله ما قام فى مالى رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالى ، فزعم أن ماعلى فيه ابنة مخاض ، وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى على وها هى ذه .. قد جئتكم بها يا رسول الله خذها ، فقال له رسول الله ﷺ : ذاك الذى عليك ، فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك .

قال : فما هى ذى يا رسول الله ﷺ .. قد جئتكم بها فخذها .

قال : فأمر رسول الله ﷺ بقبضتها . ودعا فى ماله بالبركة ، رواه أبو داود .

في الاعتراف بالجريمة وتحمل العقوبة :

ويفرض القانون عقوبات مادية رادعة على من يرتكبون الجرائم، ولكن المخالفين للقانون يحاولون الفرار من قبضته ، والتفلت من دائرة سلطانه ، وفي غفلة من القانون والرقباء عليه ، يقدمون على أعمالهم ، مستخفين عن الأعين أو ظاهرين وقد ألبسوا عملهم الآثم ثوب القانون أو مستندي إلى ذي سلطان يشفع لهم ، أو يحمي ظهرهم ، إلى آخر ما نعرف عن صور التفلت من يد القانون . فإذا نظرنا إلى ما يفرضه قانون الإيمان على صاحبه وجدنا صورة أخرى ، ومنطقاً آخر ، وجدنا المؤمن إذا زلت قدمه فاقرن جرمًا - وهو بطبيعته بشر يخطئ ويصيب - سرعان ما يستيقظ ضميره ، ويدفعه دفعا حتى يذهب إلى يد العدالة ، فيعترف بالجريمة ويطلب العقوبة لنفسه تطهيراً من آثام الإثم ، وأوزار المصيان ، ورجاء في أن تكون كفارة له عن ذنبه ، وشفيعاً له إلى ربه ، لا يمنعه من الاعتراف أن فيه جلد ظهره أو قطع يده أو إزهاق روحه . فهذا رجل عربي - هو ماعز بن مالك - يأتي رسول الله ﷺ فيقول : يا رسول الله ، ظلمت نفسي وزنيت ، وإني أريد أن تطهرني ، فيقول له : لعلك لامست ؟ لعلك قبلت ؟ لعلك فاخذت ؟ ويرد الرجل مرة ومرة ومرة ، والرجل مصر على الاعتراف بخليئته ، مصر على التطهر منها بإقامة حد الله عليه ولو كان الرحم بالحجر ، ويأمر الرسول أخيراً بإقامة الحد عليه ، فيتقناه صابراً محتسباً ، راغباً في عفو الله ومغفرته .

وهذه امرأة أعرابية تعرف بالغامدية ، تزني ويفضطرب في أحشائها جنين من الزنا ، فيأتي عليها ضميرها المؤمن - وقد ارتكبت الفاحشة سرّاً - إلا أن تتطهر منها جهاراً .

وجاءت رسول الله تقول له : إني قد زنيت فطهرني ؟! فيردها الرسول . فتأتي في الغد فتقول : يا رسول الله . . لم تردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت ما عزاً .. فوالله إني لحبلى !!

فيقول لها : إما لا .. فاذهي حتى تلدى .

وتذهب المرأة تنتظر الوضع ، وتمضى عليها الأيام والأشهر دون أن تخبر
جذوة ضميرها . فما إن ولدت حتى أتت بالصبي في خرقة ، وقالت للرسول :
ها قد ولدته .

قال لها : فاذهي فأرضعيني حتى تفطمي .

وتعود المرأة إلى دارها ترضع ولدها ، وتمضى مدة الرضاع — وهي في العادة
حولان كاملان — أربعة وعشرون شهراً لم يستطع اختلاف الليل والنهار فيها
أن ينسى المرأة ما ارتكبت من خطيئة .

وبغير إعلان من محكمة ، ولا تنبيه من حاكم ، ولا حراسة من شرطى
ترجع المرأة إلى رسول الله طائفة مختارة ، لتلقى مصيرها الذى رضيقته لنفسها ،
فتقدم إليه الصبي وفي يده كسرة من الخبز ، وتقول :
هذا يا بنى الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام .

ولم يجد النبي بداً بعد أن أمر بها ، فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس
فرجموها . فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد ،
فسبها .. فسمع نبي الله سبه إياها .. فقال

« مهلا يا خالد ، فوالذى نفسى بيده . لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين
من أهل المدينة لو سمعهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها
لله تعالى ! »

« القصة رواها مسلم »

في رعاية القوانين والأمانات :

أصدر عمر بن الخطاب قانوناً يمنع غش اللبن بخلط الماء .. ولكن هل
تستطيع عين القانون أى ترى كل مخالف ؟ وهل تستطيع يده أن تقبض على
كل غاش !

اتقانون أعجز من هذا . .

الإيمان هو الذى يعمل عمله فى هذا المجال .

وهنا تحكى القصة المشهورة حكاية الأم وابنتها . الأم تريد أن تخلط
الابن طمعاً فى زيادة الربح ، والبنت تذكرها بمنع أمير المؤمنين .
الأم تقول : أين نحن من أمير المؤمنين ؟ إنه لا يرانا . .
وترد الابنة بالجواب المنعم . إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير
المؤمنين يرانا !!

وروى الطبرى . لما هبط المسلمون (المدائن) وجمعوا الأقباض ، أقبل
رجل بحق معه . فدفعه إلى صاحب الأقباض فقال الدين معه .

ما رأينا مثل هذا قط ، ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه !!

فقالوا له . أخذت شيئاً ؟

فقال . أما والله لولا الله ما أتيتكم به . .

فعرفوا أن للرجل شأنًا فقالوا . من أنت ؟

فقال . لا والله لا أخبركم لتحمدوني ، ولا غيركم ليقرظوني ، ولكنى أحمد
الله وأرضى بشوابه . . فأتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه . فسأل عنه . .
فإذا هو (عامر بن عبد قيس) .

وقد نقل إلى عمر كثير من الغنائم التى يخف حملها ويفلو ثمنها ، أدامها
بأنفسهم جنود مخلصون لوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكوراً ، فقال فى
إعجاب وتقدير . إن قوماً أدوا هذا لأمناء !

وقال عبد الله بن دينار : خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى
مكة فعرسنا فى بعض الطريق فأنحدر بنا راع من الجبل ، فقال له : يا راعى
بغنى شاة من هذه الغنم .

فقال : إني ممنوك .

فقال — اختباراً له — : قل لسيدك أكلها الذئب .

فقال الراعى : فأين الله ؟

فبكى عمر رضى الله عنه ثم غدا مع المملوك ، فاشتراه من مولاه ، وأعتقه ، وقال : أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة ، وأرجو أن تعبتك في الآخرة .

في السياسة والحكم :

أما في مجال السياسة والحكم — وهو المجال الذى يغرى بالخيف والغرور والطغيان. — فقد قص علينا التاريخ أمثلة شائعة خلفائنا المهديين ، فى العدالة الكاملة التى لا تتحيز لقريب أو تتحيف على عدو ، وفى المساواة القانونية التى لا تعرف الفوارق ، وفى الزهد الذى يعرض عن الدنيا وفى يده البيضاء والصفراء ، والقوة والسلطان . لقد كان « الضمير » المؤمن هو الذى يحكم ويسود ، فسادت الفضيلة وسادت العدالة والمساواة ، ذلك الضمير الذى جعل خليفة كعمر يدخل حائطاً لقضاء حاجة فيسمعه أنس يقول — وبينهما جدار الحائط — : هو بن الخطاب أمير المؤمنين !! بنح بنح !! والله لتتقين الله بنى الخطاب ، أوليعذبك !!

هذا الضمير هو الذى جعله فى عام المجاعة المعروف « بعام الرمادة » لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى أسود جلده ، فكلمه بعض الصحابة فى ذلك ، فيقول : بئس الوالى أنا إن شبعتم والناس جياع !

ورأى يوماً فتاة صغيرة تمايل من الجوع . فقال : من هذه ؟ فقال ابنها عبد الله : هذه ابنتى . قال فما بالها ؟ قال : إنك تمسح عنا ما فى يدك فيصيبنا ما ترى . فقال : يا عبد الله ، يبنى وبينكم كتاب الله ، والله ما أعطيك إلا ما فرض الله لكم . أتريدون منى أن أعطيك ما ليس لكم فأعود خائفاً ؟ !
(م ١٥ — الإيمان والحياة)

قال ابن كثير^(١) — بعد أن ذكر أعمال عمر الجليلة وفتوحاته العظيمة — : وكان متواضعاً في الله ، خشن العيش خشن الطعام ، شديداً في ذات الله ، يرقع الثوب بالأديم — أى الجلد — ويحمل القربة على كتفيه ، مع عظم هيئته ، ويركب الحمار عرباً ، والبعير مخطوماً بالليف ، وكان قليل الضحك لا يمازح أحداً ، وكان نقش خاتمه ، « كفى بالموت واعظاً يا عمر » .

وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول له جعد بن هبيرة ، يا أمير المؤمنين ، يأتيك الرجالن ، أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله ، والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك ، فيقتضى لهذا علي هذا !

قال ، فاهزه علي وقال ، إن هذا شيء لو كان لي لفعلت ، ولكن إنما ذلك شيء لله .

ويحدثنا الشعبي أن علياً رضى الله عنه ضاعت منه درع فوجدها عند نصراني فاقبل به إلى الفاضى « شريح » يخاصمه ، وقال علي ، هذه الدرع درعى ولم أبع ولم أهب .

فقال شريح للنصراني ، ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فقال النصراني ، ما الدرع إلا درعى وما أمير المؤمنين عندى بكاذب ! فالتفت شريح إلى علي وقال ، يا أمير المؤمنين ، ألك بينة ؟ فابتسم علي وقال ، أصاب شريح ، ما لي بينة .

فقضى بالدرع للنصراني ، فأخذها ومشى خطوات ثم رجع ، فقال ، أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء ، أمير المؤمنين يديننى إلى قاضيه ، فيقضى عليه ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين ، سقطت منك وأنت منطلق إلى صفين .

(١) في كتاب « البداية والنهاية » .

محال ، أما إذا أسلمت فهي لك .

كان الضمير المؤمن هو الذي يحكم الخليفة والقاضي ، فلم يحاول الخليفة المؤمن أن يتخذ القوة لأخذ حقه أو يؤثر على القاضي ليحكم في صالحه ، ولم يحاول القاضي المؤمن أن يطوع التصوص لإرضاء لأميره — رغم ما يعتقده من حقه — فالشرع سيد على الجميع ، الأمر والسوقه ، والمسلم والنصراني سواء .

وكان على رضى الله عنه يلبس النميمير — وقد اشتراه بثلاثة دراهم — ويقول ، الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس وأوارى عورتى !!

ومفتاح هذا الزهد وتلك العدالة ما قاله بعضهم ، كان على يمشى فى الأسواق وحده وهو خليفة ، ويرشد الضال ، ويعين الضعيف ، ويمر بالبيع والبيع ، فيفتح عليه القرآن ، ويترأ ، « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » ثم يقول ، نزلت هذه الآية فى أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من الناس .

الرغبة فى الدار الآخرة ، وحسن العاقبة عند الله ، وهى السر الكامن وراء هذه الأخلاق الرفيعة ، والأعمال الكبار .

وهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الراشد الذى يقول فيه مالك ابن دينار ، يقولون ، مالك زاهد ! عندى ؟ إنما انزاهد عمر بن عبد العزيز ، أتته الدنيا فاغرة فاعما ، فتركها جملة !

أجل ، فلم يكن له فى خلافته سوى قميص واحد يلبسه ، فكان إذا غسلوه جلس فى المنزل حتى ييبس . وهو الذى نشأ وشب فى أحضان النعم .

ودخل على امرأته يوماً فسألها أن تترضه درهما يشتري به عنباً ، فلم يجد عندها شيئاً . فقالت ، أنت أمير المؤمنين فى خزائنك ما تشتري به عنباً ؟!

فقال : هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غداً فى نار جهنم . وقد اجتهد فى مدة ولايته — مع قصرها — حتى رد المظالم ، وصرف

إلى كل ذى حق حقه ، وكان مناديه ينادى فى كل يوم : أين الغارمون -
أين الراغبون فى الزواج ؟ أين المساكين ؟ حتى أغنى كلا من هؤلاء .
ومع عدله وزهده ، ورده للمظالم ، وشدة على نفسه وأفاربه كان ينادى
ربه فيقول : اللهم إن عمر ليس أعلأ أن تناله رحمتك ، ولكن رحمتك أهل
أن تنال عمر .

وأثنى عليه رجل قتال له : جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين .
فقال : بل جزى الله الإسلام عنى خيرا^(١) .

لقد رد الحق إلى نصابه ، فما هو إلا خريج مدرسة الإسلام ؟ وصياغة
مصنع الإيمان .

لقد أطلعنا فى سرد هذه الأمثلة ، لأن الحكم الذى لا يقوم عليه رجال
مؤمنون ، والسياسة التى لا يراها ضمير مؤمن إنما هى كما قال الشاعر :
كمثل الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال
فى التجارة والمعاملة :

يروى الإمام الفزالى عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقة بعضها بخمسة
دراهم ، وبعضها بعشرة فباع غلامه فى غيبته لأعرابى شقة من الخمسيات بعشرة .
فلما عاد المنكدر وعرف ، لم يزل يطلب ذلك الأعرابى المشتري طول
النهار حتى وجده ، فقال له :

إن الغلام قد غلط ، فباعك بما يساوى خمسة بعشرة :

فقال الأعرابى : يا هذا قد رضيت .

فقال : وإن رضيت . فإننا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا ، فاختار
إحدى ثلاث خصال : إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك ، وإما أن
نرد عليك خمسة ، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك .

(١) هذه الأخبار عن عمر بن عبد العزيز ذكرها ابن كبر فى البداية والنهاية ج ٩ ص ١٩٢ وما بعدها .

فرد عليه خمسة وانصرف الأعرابي^(١) .

ويروى الغزالي أيضاً أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان، منها ضرب قيمة كل حلة منه أربعمائة درهم، وضرب قيمة كل حلة مائتان، ففنى إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان، فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين . فاستحسنها ورضيها، فاشتراها - أى بأربعمائة - ففنى بها وهي على يديه فاستقبله يونس . فعرف حلتها . فقال للأعرابي بكم اشتريت؟ فقال : بأربعمائة . فقال : لا تساوى أكثر من مائتين فارجع حتى تردّها فقال هذه تساوى في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها . فقال له يونس : انصرف معي فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها . ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي درهم . وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله . وقال : أما استحييت؟ أما اتقيت الله؟ ترمح مثل الثمن، وتترك النصح للمسلمين؟ فقال : والله ما أخذها إلا وهو راض بها قال . فهل ارضيت له بما ترضاه لنفسك^(٢) .

إن التجار عادة يغلب عليهم حب الكسب إلى حد الجشع حيناً . والخيانة والظلم أحياناً فإذا غادر الإيمان هان المال في انشل الأعلى ومكارم الأخلاق . وليست هذه النماذج خاصة بالقرون الأولى وعهد السلف الصالح من المسلمين . فلا يزال الإيمان أثره إلى اليوم في كل بلد من ديار الإسلام، وإن اختلف الكم والدرجة عما كانوا عليه من قبل .

يذكر الأستاذ أبو الحسن الندوي بعض ذلك في مقال له^(٣) يقول : حدثني بعض الثقات المعمرين الذين أدركوا عهد الأشراف في الحجاز، أن تجار مكة كانوا في ذلك العهد على جانب عظيم من الواساة لزملائهم، والنظر في مصالحهم والإخلاص والإيثار لهم، قال : كان بعض التجار إذا

(١) الإحياء ربيع العادات كتاب الكسب ص ٧٢ ، ٧٣ .

(٢) الإحياء ربيع العادات كتاب الكسب ص ٧٢ ، ٧٣ .

(٣) نشرت في مجلة « البعث الإسلامي » .

أتاه زبون في آخر النهار وقد باع ما يكفيه لقوت يومه وما حذده من الزبج والوارد ، ولم يكن زميله الجار سعيد المظ في ذلك اليوم ، قال له في لطف وهدوء : « دونك هذا الدكان هو بجواري أتجد عنده ما تجد عندي ، وقد لاحظت قلة الزبائن عنده هذا اليوم ، فهو أحق بأن تشتري منه » .

ويتحدث الأستاذ محمد أسد ^(١) النمساوي عن مدينة إسلامية عربية كبيرة .

« هي دمشق » فيذكر انطباعه كما يلي :

وقفت على ذلك الاستقرار الروحي في حياة سكانها ، إن أمنهم الباطني كان يمكن أن يرى في الطريقة التي كان أصحاب الدكاكين يعامل بها بعضهم بعضاً ، أولئك التجار في الحوانيت الصغيرة ، أولئك الذين لا ينون ينادون على المارة ، أولئك كانوا يبدون وكأنما ليس فيهم أيما قدر من الخوف والحسد ، حتى إن صاحب دكان منهم ليترك دكانه في عهدة جاره ومزاحمه كما دعت حاجته إلى التغييب بعض الوقت ، وما أكثر ما رأيت زبواً يقف أمام دكان غاب صاحبه عنه يتسأل فيما بينه وبين نفسه ، ما إذا كان ينتظر عودة البائع ، أو ينتقل إلى الدكان المجاور ، فيتقدم التاجر المجاور دائماً — للتاجر المزاحم — ويسأل الزبون عن حاجته ويبيعه ما يطلب من البضاعة — لا بضاعته هو بل بضاعة جاره الغائب — ويترك له الثمن على مقعده . أين ؟ في أوروبا يستطيع المرء أن يشاهد مثل هذه الصفقة ؟ « الطريق إلى مكة » ص ١٦٧ .

في المواساة والإيثار :

ويتجلى أثر هذا الضمير الذي صنعه الإيمان بالله واليوم الآخر في مجال المواساة والإيثار بالذل والنفس . فكان الرجل يحب لأخيه ما يحب لنفسه . ويبذل له من ذات يده ، ومن جهده ووقته ما يبذله لأعز بنيه عليه ، وأحب

(١) هوليربولد فايس الذي أسلم بعد أن أقام في بلاد المسلمين مدة طويلة ودرس الإسلام بقلته وألف كتباً منها « الإسلام على مفترق الطريق » و « الطريق إلى مكة » .

أهليه إليه. وقد يرتقى الإيمان بأحدهم، فيؤثر أخاه على نفسه. فيجود له بالشئ، وهو أحوج ما يكون إليه، كل ذلك ولا قانون يلزمه، ولا حكومة تعالیه، ولا أجهزة تراقبه، ولا عقوبة تسلط عليه، وإنما هو دافع الإيمان بين جنبيه، يحفز به على عمل الخير، والتطوع بالبر، ابتغاء ما عند الله وما عنده خير وأبقى.

روى مئالك في موطنه أنه بلغه عن عائشة رضى الله عنها أن مسكيناً سألها وهي صائمة: وليس في بيتها إلا رغيف، فأسرت جارية لها أن تعطيه الرغيف، فقالت الجارية: ليس لك ما تقطرين عليه! فقالت: «أعطيه إياه» ففعلت، وربما يظن بعض الناس أنها إنما آثرت بالرغيف لهوائه عليها، فليسمعوا هذه القصة التي رواها المؤرخون والمحدثون:

بمَثِ معاوية بن أبي سفيان بثمانين ألف درهم إل عائشة، وكانت صائمة، وعليها ثوب خلق، فوزعت هذا المال من ساعتها على الفقراء والمساكين ولم تبق منه شيئاً. فقالت لها خادمتها: يا أم المؤمنين ما استطعت أن تشتري لنا لحماً بدرهم تقطرين عليه؟ فقالت: يا بنية لو ذكرتيني لفعلت^(١)!

ومثل عائشة زينب بنت جحش أم المؤمنين، التي كانوا يلقبونها بـ«أم المساكين» حدثت بركة بنت باع أنه لما خرج العطاء أرسل إليها عمر نصيبها منه، فلما دخل عليها حامل المال، قالت: غفر الله لعمر! غيرى من أخواني أكان أقوى على قسم هذا منى، فقالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله. واستترت منه بشوب ثم قالت: صبروه واطرحوا عليه ثوباً.

قالت راوية القصة: ثم قالت لى. أدخلى يدك فأقبضى منه قبضة فاذهبى بها إلى بنى فلان وبنى فلان، من أهل رحما وأيتامها، تقسمته حتى بقيت منه

(١) رواه الحاكم في المستدرک .

بقية تحت الثوب . فقالت لها برزة بنت باع : غفر الله لك يا أم المؤمنين . والله لقد كان في هذا حق ، فقالت : فلكم ما تحت الثوب . قالت : فكشفنا الثوب فوجدنا خمسة وثمانين درهما^(١) .

وأخذ عمر بن الخطاب أربع مائة دينار ، فجعلها في صرة ، ثم قال لفلانة : اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ، ثم تله « تشاغل » في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع . فذهب بها الغلام إليه ... فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه في بعض حاجتك فقال : وصله الله ورحمه ، ثم قال : تعالى يا جارية ، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان ، وبهذه الخمسة إلى فلان ، وبهذه الخمسة إلى فلان ، حتى أُنقدها ، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره ، فوجدته قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل ، فقال : اذهب بها إلى معاذ وتله (تشاغل) في البيت حتى تنظر ما يصنع ، فذهب بها إليه ، فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه في بعض حاجتك . فقال : رحمة الله ووصله . تعالى يا جارية ، اذهبي إلى بيت فلان بكذا ، اذهبي إلى بيت فلان بكذا ، اذهبي إلى بيت فلان بكذا ، فاطلعت امرأة هي امرأة معاذ وقالت : نحن والله مساكين ، فأعطينا ، فلم يبق في الخارقة إلا ديناران فرمى بهما إليها ، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره : فسر بذلك فقال : إنهم إخوة بعضهم من بعض^(٢) !!

وروى ابن سعد أن عبد الرحمن بن عوف باع لعمان بن عفان أرضاً له بأربعين ألف دينار ، فقسم ذلك في الفقراء من أقاربه ، وفي ذي الحاجة من الناس ، وفي أمهات المؤمنين^(٣) .

وروى أن عيرا (قافلة تجارية) قدمت لعبد الرحمن ، فكان لأهل المدينة يومئذ رجة ، فقالت عائشة : ما هذا ؟ قيل لها . هذه عير عبد الرحمن بن عوف

(١) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٠١ .

(٢) رواه الطبراني في الكبير .

(٣) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ١٢ ، ١٣ :

قدمت ، فقالت عائشة . أما إن سمعت رسول الله ﷺ يقول : كذبى
بمعد الرحمن بن عوف على الصراط يميل به مرة ويستقيم أخرى ، حتى يفلت
ولم يكده ... فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال : هي وما عليها صدقة ، قال راوى
القصة : وكان عليها أفضل منها ، قال وهي يومئذ خمسمائة راحلة « بهذه
السهولة جاد الرجل بكل هذا المال وكل هذه التجارة التي ارتجت لها المدينة
وقال كذبه : هي وما عليها صدقة !

وروى البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : كان أبو طلحة أكثر
الأنصار بالمدينة مالا من نخل . وكفى أحب أمواله إليه يرحا (اسم حديقته)
وكانت مستقلة المسجد ، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها
طيب ، قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : « لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون » قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال : فقال : يا رسول الله ،
إن الله تبارك وتعالى يقول : « لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن
أحب أموالى إلى يرحاء ، وإنها صدقة . أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها
يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله ﷺ : « بخ . ذاك مال رابخ !
ذاك مال رابخ » .

وذكر الغزالي فى الإحياء عن ابن عمر قال : أهدى إلى رجل من أصحاب
رسول الله ص رأس شاة فقال : فلان أحوج إليه منى ، فبعث به إليه .
فبعث به هو أيضاً إلى آخر يراه أحوج منه ، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر
حتى رجع إلى الأول ، بعد أن تداوله سبعة !

ولا يحسن القارىء أن هذه كانت حوادث فردية ، لاتصون حقيقة
المجتمع كله ، فإن أمثال هذه المواقف كثيرة جداً ، وهي تصور بحق روح
المجتمع واتجاهه وفلسفته ونظرته إلى المال والحياة .

روى البخارى فى الأدب المفرد عن ابن عمر قال : « لقد أتى علينا زمان — أو قال حين — وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم » .

وحسبنا أن القرآن الكريم سجل للأنصار فى المدينة — وهم جمهور المجتمع الإسلامى بها — هذه الصورة الراقية من صور الإخاء والمواساة والإيثار فقال : « والذين تبوءوا الدارَ والإيمانَ من قبلهم يحبونَ من هاجر إليهم ولا يجدونَ فى صدورهم حاجةً مما أوتوا ويؤثرونَ على أنفسهم ولو كانَ بهم خصاصةٌ » ومن بوقَ شحِّ نفسه فأولئك همُ المفلحونَ ^(١) .

اعتراضات وشبهات :

لقد تبين لنا — فيما سبق أثر الدين والإيمان فى تكوين الأخلاق الفاضلة وتربية الغمائر اليقظة . وضربنا لذلك أمثلة من نماذج بشرية صنعها الإيمان . فإذا هى فضائل مجسدة ، تمشى على الأرض .

والأمر لا يحتاج إلى أمثلة ، فأثر الدين فى هداية الإنسان وصنع الحضارة أثر لا ينكر ، وبحق ما قاله أحد للتورخين : لا ريب أن الدين كان أعظم قوة فى التاريخ هذبت توحش الإنسان .

وذهب بنيامين كيد Kad إلى أن جميع الحضارات قامت على أساس الجزاءات الأخروية التى قدمها الدين الأخلاق .

وربما اعترض بعض الناس على صلة الدين بالأخلاق بأن هناك بعض الملحدين يتقيدون بالنصيحة والخلق وهم لا يؤمنون بالدين ، ويرد على ذلك « تارد » أنه يعتقد أن الحياة الشريفة عند بعض الملحدين ترجع إلى الأثر المستمر لتربيتهم الدينية ، وهو ما سماه كارليل « النور اللاحق » للمسيحية — إذ هو يتحدث عن ملحدى الغرب من المسيحية — وهذا هو الذى أسأر

إليه « رينان » حين كتب عبارته المشهورة : « إننا نعيش على ظل لظلال — يقصد ظل الدين — فعلى أى شيء سيعيش الناس بعدنا ؟ » — كيف يتحكمون في شهواتهم ودوافعهم إلى الكذب والسرعة والقتل حين يخفى حتى هذا « النور اللاحق » للعقيدة على فراش الموت ؟ .

وقد كتب دستوفسكى أعظم قصصى في العالم ، ليبين كيف أصبح الإنسان « متلبساً » بالشياطين حين « هجر الله »^(١) .

وليس هذا ما يقرره المؤمنون بالدين فحسب ، بل هذا ما يعترف به المصفون من المتدينين والمنكرين على السواء .

فمن الملحدین من يرى الدين خرافة ، ولكن الحياة لا تستقيم بدونه ، ويرى الأخلاق لا غنى لها عن هذا الوهم في رأيه ، ويقول آخر : « لو لم يكن الله موجوداً لوجب علينا أن نختعه » وذلك لما يرى من أثر الإيمان بهذه الإله في النفس وفي الحياة . ويقول الأديب الفرنسى الشهير « فولتير » ساخراً لم تشككون في الله لو لولاه لخاتنى زوجتى ، ومرقى خادمى ؟

ويقول ثالث ، إنى لا أعتقد في وجود جهنم ، ولكن أعتقد أن الفكرة عنها قد باعدت بين كثير من الناس وبين ارتكاب الشر . وانتهى أراه أن الشاب حين يكتشف أن جهنم لا وجود لها فإنه لا يحفل بشيء ، ووظيفة الأخلاق أن تمثل الكل في مقابل الجزء ، والمستقبل في مقابل الحاضر ، وهنا بالضبط ما يسعى الدين إلى حماه ، الدين — كما يقول هو فدنيج — « هو الاحتفاظ بالقيم ، وبغير الجزاءات الدينية تصبح الأخلاق مجرد تقدير ، فيختفي الإحساس بالواجب ، ويقف كل شاب جميع ذكائه وعلمه على التعميل على « الوصايا » .

(١) من كتاب (مباحث الفلسفة) لول ديورانت ج ٢ ص ٢٧٦ .

الخوف من الله واليوم الآخر واثره في التربية :

هذه بعض شهادات الملاحدين في أثر الدين في الخلق والسلوك ، ولكن قوماً مع هذا يشيعون أن طريقة الدين في التخويف من الله ومن الحساب في الآخرة تنافي تربية الشخصية الحرة النامية المستقلة .

ونقول لهؤلاء - فضلاً عما تقدم - إن تجريد التربية من عنصر الخوف تجريداً تاماً مطلقاً ، إنما هو ادعاء مزعوم ، وخيال موهوم ، وإنكار لواقع الإنسان الذي خلقه الله يرجو ويخاف ، ويأمل ويخشى ، وإذا كان الخوف أمراً لا بد منه فليكن من مالك الملك وخالق الخلق وصاحب الأمر كله ، وانغلق منافذ الخوف جميعها بعد ذلك ، فلا خوف من مخلوق صغر أو كبر ، إلا ما اقتضته الجبلة . وذلك في الحق هو منبع الشجاعة ، ومصدر القوة ، وهو شأن « الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله » « يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » « إنما ذاكم الشيطان يخوف أولياءه » فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » « فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً » .

وفي الآثار : « من خاف الله خوف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء » .

على أن خوف المؤمنين من ربه إنما هو خوف من قاض عادل أن ينزل به العقوبة على جرمه ، لا خوف من ملك غشوم يأخذ البرى ، بذنب المسىء . إنه أشبه بخوف الابن من غضبة أبيه عليه ، إذا انحرف عن سواء الطريق ، وهو مع هذا خوف مشوب بالرجاء في عفو الله ، والأمل في سعة رحمته . على سعة أولئك الذين وصفهم القرآن بقوله : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه » « أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » .

والقرآن يرشده دائماً إلى الحد الوسط بين الخوف والرجاء ، فلا ينبغي أن ينتهي به

الخوف إلى اليأس من روح الله ، كما لا ينبغي أن يصل به الرجاء إلى الأمن من مكر الله « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » ، كما أنه « لا يئأس من روح الله إلا القوم الكافرون » .

وصفات الله تعالى في القرآن من شأنها أن تؤدي إلى هذا التوازن في نفس المؤمن « غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » . « واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم » « نبيء عهادى أنى أنا الغفور الرحيم . وأن عذابى هو العذاب الأليم » .

فكيف يعد مثل هذا الخوف منافياً للتربية المثالية ، ومعوقاً لها والشخصية ؟

الدكتور (هنرى لنك) يزد على خصوم التربية الدينية :

إننا نكل تفصيل الرد على هؤلاء المشنعين على الدين وطريقته في التربية إلى الدكتور « هنرى لنك » الطبيب النفسى الأمريكى ، صاحب كتاب « العودة إلى الإيمان » إنه يخطئ النظريات التى أشاعتها بعض المدارس النفسية الحديثة ، فيقول :

« إن تربية الأطفال من أشق الواجبات وأخطرها وأدقها ، ومشاكلها شديدة التعقيد والعسر ، وهى بعد ذلك ذات أوجه متناقضة عند حلها يسكون معها الآباء فى ميس الحاجة إلى أية معونة خارجية ، مهما بلغت درجة تواضعها وبساطتها .

وقد كان طبيعياً : بعد أن استغنى الآباء المستنيرون عن المعتقدات الدينية ،

وضربوا بها عرض الحائط ، أن يولوا وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر

المعونة . فلم يجدوا أمامهم سوى علم النفس الخاص بالأطفال ، ولكن علم نفس

الأطفال لم يكن بعد ، على استعداد لتقديم المعونة لهم ، لأن الثقة بهذا العلم لم

تسكن قد تعدت الثقة النظرية حتى ذلك الوقت . وكان البرهان العلمى حينذاك

فى مهبه صغيراً برغم تعدد نظرياته .

ومن هنا بدأ الآباء يعتنقون هذه النظريات التى كان أبرزها أن العقوبة

البدنية ضارة من الوجهة النفسية. وأنه من الأفضل إقناع الطفل بعمل شيء ما ،
لا إرغامه بالقوة والعنف عليه ، وأنه لا يجوز كبت الطفل بل على العكس
يجب منح الفرصة كي يعبر عن ذاته . . . وأنه يجب منح الأطفال علاوة
منتظمة حتى يمكنهم إدراك قيمة المال ، وأن بعض الأطفال يولدون بطبيعتهم
عصبيين أو ذوي حساسية مرهنة ، وعليه فلا يجوز إرغامهم على أن يفعلوا
ويعملوا ما يفعله ويعمله غيرهم .

والأسف . . . لم يظهر أى برهان علمي أو نفسي يؤيد هذه النظريات ، بل
بالعكس ثبت أن كل هذه النظريات خاطئة ^(١) .

وهو إذ يهدم هذه الأفكار التي راجت باسم العلم يوماً ما ، يرى ضرورة
العودة إلى الدين ، واتباع منهجه في تربية الأطفال وتهذيب سلوكهم ، وتكوين
أخلاقهم فليس أصلح للطفل من أن تقول له : هذه حسن ، لأن الله أمر به ،
وأنه يجب ويرضاه ويثيب عليه بالجنة ، وبأن هذا قبيح لأن الله نهى عنه وأنه
يغضبه ويسخطه ، ويعاقب عليه بالنار .

ولهذا ينكر على الآباء الذين يتخلون عن هذه الطريقة الممنعة المقبولة إلى
طرائق لم تثبت صحتها ولا نفعها فيقول ^(٢) .

« فقد سمعنا الكثيرين من الآباء يرددون . أنهم لا يبعثون بأولادهم
إلى الدروس الدينية أو إلى محلات العبادة ، حتى يصلوا إلى السن التي يدركون
عندها ما يحرى . غير أن ما يضاهتهم ، ويقض مضجعهم هو هذا السؤال :
ترى هل يكتسب هؤلاء الأولاد ذلك الشعور النوى الذي يمكنهم به
أن يميزوا بين الخطأ والصواب ؟ هل يؤمنون بتلك المثل الخلقية الواضحة التي
آمنّا بها منذ طفولتنا ؟

لقد قلنا فيما مضى أن بعض الأعمال خطأ والبعض الآخر صواب ، لأن الله سبحانه

(١) العودة إلى الإيمان ص ١١٢

(٢) العودة إلى الإيمان ص ٢٢٠

هو تعالى قد بين، أو لأن كتابه قد أورد ذلك بمعنى آخر . وقد تكون هذه الطريقة فطرية بدائية ، غير أنه مما لا شك فيه أن تأثيرها كان طيباً ، فقد عرفنا على الأقل الكثير عن طيب الأفعال وخبيثها . أما الآن فإننا لا نقول لأولادنا إلا أن هذا التصرف خطأ ، وأن ذاك صواب ، لأننا نرى ذلك ، ولأن المجتمع قد اتفق على ذلك . فهل لهذا الردم من القوة والبيان ما لسا بقه ؟ وهل له مثل أثره ؟ وهل يكتسب أطفالنا القيم التي نتقبلها ونسلم بها حتى بعد أن أصبحنا لا نسلم بمصدرها الإلهي ؟ « ص ١١٠

ويعود إلى ذلك حين يتحدث عن مقدار ما يسديه الدين من عون للآباء في تربية أبنائهم وتهذيبهم ، وتكوين شخصياتهم الفاضلة فيقول^(١) .

وبدهى أن الأطفال يختلفون ، سواءً ببايعتهم أم بحسب ورائتهم ، ولكن مهما كانت هذه الطبيعة أو الوراثة طيبة جيدة ، فإنه لا يمكن غرس العادات الأساسية بتغير « النظام » ولما كان استياء الطفل من النظام واتجاهه عكسياً ، كلما حاولت إتمام العادات الطيبة فيه ، أمراً لا مفر منه ، كان من الواجب استخدام كل وسيلة ذات تأثير أو ذات صفة إرغامية ، تساعد على الإسراع في اكتساب هذه العادات . والواقع أن معظم الآباء يكونون في أشد الحاجة إلى الاستعانة بنصائح غيرهم ، في أثناء عملية غرس العادات المرغوبة في أطفالهم .

وإذا بحثنا من الناحيتين : العقلية والنفسية ، وجدنا أن أعظم مصادر هذا العون هو الدين . فالإيمان بوجود الله ورسوله وكتبه يهيء للأبوين مجلساً أميناً موثقاً به يلجأون إليه ، ويضع بين أيديهم سلطة كبرى على أطفالهم كانوا يفتقرون إليها حتى لو لم يؤمنوا بها .

فإن هؤلاء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون عادات أولادهم الخلقية

ويشكلونها ، في حين تنقصهم هم أنفسهم تلك التأثيرات الدينية التي كانت قد شكلت أخلاقهم من قبل ، كانوا في الحقيقة يجابهون مشكلة لا حل لها ، فلم يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي يحل محل تلك القوة الهائلة التي يخلقها الإيمان بالخالق وبناموسه الخالق الإلهي في قلوب الناس .

فتجد الآباء الذين تحرروا من الإيمان عن طريق ثقافتهم وإعمال فكرهم حيارى متسائلين على الدوام .

إذن كيف يتسنى لأولئك الحيارى أن يكونوا أنفسهم ملجأ لأولادهم ؟ ففي حالة عدم وجود مثل هذا الملجأ الديني الموثوق به ، لا يسع كل أب إلا أن يفكر ويبحث في التفكير : ريسيريشيل البحث قبل أن يبين لطفه لدى الخطأ والصواب ، والخير والشر ، في كل حالة من الحالات العديدة التي تصادفه يومياً ، وفي كل عادة من عادات المختلفة مما يود غرسها في طفله .

وكما كبر الطفل ونما ، وكما أصبح واقفاً تحت تأثير سلطات المجتمع المتضاربة المتقاصدة ، المختلفة الميول والاتجاهات — كالمدسة والجيران وزملائه وبلدته — زاد الأمر صعوبة ، وأصبح أشد تعقداً ، فالتربية واجب شاق . كما أن هذا الارتباك السائد في عقول معظم الآباء هذه الأيام خير شاهد على صدق هذه الحقيقة . فالدين هو القوة الوحيدة ! التي يمكنها أن تعين الإنسان على حل تلك المشكلات الخلقية والعقلية التي لا مفر منها ، لا تفتأ تقض مضاجع الآباء والأبناء والمجتمع كله . ولن تجد في هذا العالم المضطرب ، الذي لا تمضي فيه فترة حتى يثور الناس على السلطة القائمة محاولين تغييرها ، غير الله وحده هو الحي الباقي الذي لا يتغير ولا يتبدل .

فذلك الطفل الذي اعتنق منذ طفولته المبكرة فكرة وجود الله بصفته المشرع الأعلى للخير والشر ؛ يكون قد اكتسب الحافظ الجوهري الذي سيدفعه

حشياً نحو العادات الغريبة. فبدلاً من أن يقوم صرح أعماله على ما يحبه وما لا يحب نراه يقوم على الصواب والخطأ. فهو قد يرى عدم إطاعة أمه يوماً ما، ولكنه يدرك جيداً أنه قد أخطأ، وهو قد لا يحب أن يعيد لأمه ما تبقى معه من قود بعد أن اشترى لها مطالبها، ولكنه يعلم تماماً أن ذلك ليس بصواب، وهو قد لا يحب أيضاً أن يتنازل عن أنانيته مع زملائه في اللعب، لكنه يبرغم نفسه على أن يفعل ذلك.

وطبيعي أن مثل هذه الطريقة ليست من السهولة والبساطة بمكان، ولكنهما سرعان ما تنمي فيهم عادة التمييز بين الدوافع الأنانية والشخصية وبين العادات الطيبة، أو الاختصار بين اللذة وبين الشعور بالواجب. فما لا شك فيه أن تغلب المرء على كسله وبلاذته، وقهره لدوافعه الطبيعية الكامنة هو الطريقة الصحيحة لا كنسابه العادات اللازمة للشخصية الناجحة. فيقدر ما يفرضه الدين على الطفل من هذه الصفات الطيبة التي ينبغي له تعلمها، يمضي الطفل حشياً إلى اكتساب صفات الشخصية الفاضلة. «ص ١١٩ وما بعدها. ويؤكد الدكتور «لنك» أن الدروس الدينية، والتردد على بيوت العبادة لها في نفس الصبي أعرق الأثر، وأطيب الثمرات، كما أثبتت ذلك التجارب والمقارنة بين الأطفال بعضهم وبعض. وفي ذلك يقول^(١):

«ومهما بلغت المساوىء التي نلسمها في أمان كن العبادة، والاستماع إلى العظات الدينية، فإن هذه البيوت تساعدنا على غرس الأسس السليمة للخطأ والصواب، والأعمال الأنانية وغير الأنانية في نفوس الأطفال. كما أنها تساعد على غرس الإيمان بالله والاعتقاد في ناموسه الخلقى الإلهي كمصدر لتلك الأسس. ولذا فهي ذات فائدة عظيمة للآباء والمجتمع، كي يثبوا الأسس الضرورية لتكوين

(١) العودة إلى الإيمان ص ١٢٢.

المخلق القويم والشخصية الناجحة . وبناء على ذلك ، ليس من المستغرب أن
بدلنا الاختبار السابق الذكر على أن الطفل الذي يستمع إلى الدروس الدينية
يتمتع بصفات شخصية أفضل ممن لا يحضرها ، وأن الطفل الذي يذهب والداه
إلى المعبود ذو شخصية أحسن من الطفل الذي لا يذهب والداه إليه .

وقد اتضح لي بعد دراسة كاملة لعشرة آلاف شخص أن أولئك الذين
يوافقون على الذهاب إلى دور العبادة كانوا ذوي صفات شخصية أفضل
من لا يذهبون » ص ١٢٢ .

ولا يقتصر على ذلك بل يلح على التبكير بإعطاء هذه الدروس للأطفال
وأعوادهم غضة ، ولو لم يفهموا كل ما يقال لهم ، ويرى من الخطأ والخطر
تأخير هذه الدروس الدينية إلى السن التي يفهمون فيها . ص ١٣٠ .

يقول : « إن الوقت الأمثل لتعليم الطفل كيف يخضع دوافعه لقيم عليا ،
هو السن التي يستطيع فيها أن يتقبل ما يقال له دون أن يفهمه .

فإذا استقر رأي الآباء على عدم إرسال أولادهم إلى الدروس الدينية ،
حتى يبلغوا السن التي يفهمون عندها ما يستمعون إليه ، فهم في الحقيقة يتبعون
مبدأ هاماً ، لأن الوقت يكون قد فات لإصلاح ما فسد إذا بلغ الطفل السن التي
يفهم بها كل ما حوله ، فإنه حينئذ يكون قد أضاع من عمره سنين ثمينة » ص ١٣٠ .
ويختم حديثه عن التربية والتعليم بهذه الأسطر الناصحة ^(١) .

« إن ميدان التعليم في منبسط الحاجة إلى جمع القيم والحقائق الأساسية
التي تبحث في الطبيعة البشرية وتصنيفها ، حتى يمكن المحافظة على تلك التقاليد
النبيلة التي اكتسبها الجنس البشري ، ووضعها في المكان اللائق بها ، وحتى
يمكن إخضاع الفطرية الفكرية لنظام الحياة غير الأنانية . ولن تجد بين تلك
القيم الماضية القديمة والمثل الحاضرة الحديثة غير الدين » . ص ١٨١ .

خرافة « الضمير بلا إيمان » :

ويزعم بعض الناس أنه يمكن الاستغناء عن الدين والإيمان بـ « الضمير »
و تخاذه أساساً ، مقتناً للأخلاق بدل الدين

وهذا ما حارله الغربيون حينما أرادوا أن يتحرروا من سلطان الكنيسة
ورجال كهنوتها وتدخلهم فيما ليس من شأنهم من أمور العلم المتغير والحياة
المتجددة ، ووقوفهم مع الأباطرة والأمراء الظلمة الجائرين. لقد ثاروا على كل
ما يتصل بالكنيسة . حتى عمائدها وأخلاقها

ورأى النائمون على الثورة العلمانية الجديدة أن يستعوضوا عن الدين
بوحى « الضمير » وأن يتخذوا وحي الضمير الأساس الذى لا يخطئ ،
والمقياس الذى لا ريب فيه ، بالنسبة للأخلاق .

ولم ينته الأمر عند هذا الحد ، فقد بدأ التوم يتراجعون عن تطرفهم شيئاً فشيئاً .
يقول أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود فى كتابه « الإسلام والعقل »
وحينما هدأت الأمور فى الغرب ، وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعى ،
بعد الصراع العنيف ، بين الكنيسة والثوار ، انضى دام فترة طويلة من الزمن
أخذ العلماء يراجعون أنفسهم . ويدرسون فى هدوء ودعة المبادئ التى قامت
عليها الثورة المنتصرة ، والأهداف التى حددت ، والغايات التى رسمت ،
والقواعد التى خطت . ثم هذبوا فى كل ذلك وغيروا وبدلوا . وكان مما
راجعوا أنفسهم فيه : مسألة « الضمير » .

ولما استعرضوا التاريخ والوقائع والشهادات ، يستشيرون بهم فى أمر الضمير ،
رأوا كما قال الأستاذ أندريه كريسون . « إن الناس فى كل العصور ، وفى جميع
الأقطار . يستشيرون ضمائرهم ، ولكنها لا تسمعهم جميعاً لحناً واحداً إذ أن
ما يظهر عدلاً وخيراً لبعض النفوس المخلصة فى عصر خاص ، لا يظهر عدلاً وخيراً
لنفوس أخرى ، هى أيضاً مخلصه ، ولكنها عاشت فى عصر آخر أو مكان

آخر^(١) أما إذا أردنا ، أمثلة على ذلك ، فإننا سنجد لها كثيرة ، عندما نوازن بين أحوال الضمير خلال مختلف العصور .

ويضرب لنا الأستاذ — أندريه كريسون — الأمثلة الكثيرة :

« ففي العصور القديمة اليونانية اللاتينية كان نظام الرق مشروعاً . إن أشرف القلوب ، إذ ذاك ، كانت تجد من الطبيعي ، أن يباع الرجال والنساء والأطفال وأن يعاملوا معاملة السوائم .

وكانت القوانين الرومانية القديمة ، تجعل من المرأة والأطفال ملكاً للزوج ، كما لو كانوا أمتعة وأنعاماً . لهذا كان للأب ، من بين الحقوق الأخرى ، الحق في أن يعرض ابنته المولودة حديثاً ، في السوق العام ، إذا كانت له بنت أخرى . ولسنا بحاجة إلى أن نذهب بعيداً . فهام أولاء أسلافنا . كانوا يرون شرعية تطبيق العقوبة على مجرد ظن الجريمة ، وكانوا بلا أدنى قلق يشاهدون الفرد مشنوقاً من أجل اختلاس تافه . »

ولسكننا عندما نوازن بين أحوال الضمير في العصر الواحد في أقطار مختلفة ، فإننا نجد أيضاً فروقاً لا تسكاد تحصى ولا تعد .

على أن الدلالة العميقة ، إنما هي مظاهر اختلاف الضمير في البيئة الواحدة وفي الجماعة الواحدة ، المتحضرة المتعدنة .

وبعد أن أورد الدكتور أمثلة شتى مما ساقه العالم الفرنسي الكبير « أندريه كريسون » قال :

هذه الأمثلة ، إنما هي قطرة من بحر ، مما يمكن أن يبرهن به ، على اختلاف الضمير ، بحسب اختلاف الزمن أو اختلاف الثقافات في البيئة الواحدة . وهناك أمثلة لا تحصى إذا قارنا ضمائر العرب في العصر الجاهلي بضمائرهم في العصر الإسلامي ، أو ضمائر الوثنيين في مكة بضمائر المسلمين فيها عند نشأة الإسلام .

(١) الشكلة الأخلاقية والفلاسفة للكاتب الفرنسي أندريه كريسون ص ٢٢ — ٢٥ طائفة .

والنتيجة لكل هذه الممارسات هي : أن اتخاذ الضمير كأساس للأخلاق أو كقياس لها ، إنما هو مجرد حماقة وعيب .

ومن الشبه التي جعلت الناس يؤمنون ، بمنزلة كبرى للضمير ، ويرفعونه ! أنه قدشاع بين بعض الطوائف ، أن الضمير قوة فطرية معصومة بطبيعتها ، ولكن هذه الدراسة السابقة تؤدي بنا للاحالة إلى أن الضمير قوة فطرية حقاً ، ولكنها قوة غير معصومة ، لأنها تربي وتكذب فيما يتعلق باليون الذي تتخذه .

وهي وإن كانت قوة فطرية إلا أنها تتلون بحسب ما تتغذى به من ثقافة ومن وراثه ، وهي تختلف في الفرد الواحد بحسب اختلاف سنه ، وبحسب تنقله من بيئة إلى بيئة ، وبحسب الكتب التي تلمده بالثقافة العقلية ، أو التهذيب الروحي ، وبحسب اختلاف الأصدقاء ! الذين يلزمهم الإنسان في حياته الواحد تلو الآخر .

والضمير إذن متأرجح متقلب ، لا يستقر له قرار ، لأنه حتى لو مكث على حالة واحدة تجاه مسألة معينة فإنه في هذه الحالة النادرة يتأرجح أيضاً قوة وضعفاً ، واتزاناً وإسرافاً .

والوضع الصحيح إذن — بالنسبة لأساس الأخلاق — أن نلجأ إلى الذين ، نستمد منه الهداية والإرشاد ، فإنه وحده : المعصوم .

والدين الإسلامي قد أتى في الجانب الأخلاقي بكل ما تتطلبه النفوس المرهقة ، والأفئدة المتعطشة للاستقامة . لقد أقر بذلك كبار الفلاسفة الإسلاميين « كإبن سينا » وغيره .

لقد رأى ابن سينا ، أن الدين الإسلامي ، أتى بأكمل نظام أخلاقي تشريعي بالنسبة للمجتمع ، وبالنسبة للأسرة ، وبالنسبة للفرد ، وتحدث ابن سينا عن ذلك غير مرة في مختلف كتبه .

أما صلة الدين بالضمير ، فإنها صلة هيمنة وتوجيه وإرشاد وسيطرة .

إنها صلة هيمنة . تستمر مدى الحياة وإذا ما زالت هذه الهيمنة في أي فترة من فترات الحياة ، فإن الضمير ينجثل توازنه ، ويتأرجح ويتذبذب ، لأنه يحتاج باستمرار إلى القائد المربي ، وليس القائد المربي إلا الدين . « اهـ »

البذل والنضحية

مها يكن الخلاف بين المثاليين والواقعيين من فلاسفة الأخلاق فإن «الفردية» ، وبعبارة أوضح «الأناية» جزء من الكيان الفطري للإنسان، فهو — بما ركب فيه من دوافع نفسية — «أناي» يحب الخير لنفسه ، والمنفعة لذاته ، قبل كل شيء ، وهذا أمر اقتضته الحكمة الإلهية لعبارة الأرض واستمرار الحياة وازدهارها ، ثم هو من مقتضيات الابتلاء الذي بني عليه تكليف الإنسان واستخلافه في هذه الأرض .

وفي الإنسان بلا شك نزعة اجتماعية غيرية ، فطرية كذلك ، ولكنها ، لا تقاوم نزعته الذاتية لو خليت وشأنها . ومن هنا ترى الإنسان — حريصاً على أن يجمع لنفسه من أسباب النعمة ما استطاع ، حريصاً على الاستئثار به دون غيره ، حتى إنه ليشيب ويهرم : فيشب منه الحرس والشع : ولذا وصفه خالقه بقوله « وكان الإنسان قبوراً » « وأحضرت الأنفس الشح » وصور رسول الله ﷺ مبلغ حرص الإنسان على الدنيا وطعنه في متاعها فقال : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بطنى ثالثاً » .

وإذا ترك الإنسان لهذه الأناية تسيطر على نفسه ، وتحكم سلوكه وتوجه علاقاته بالناس ، فلن نجد فيه إلا إنساناً جشعاً شحيحاً ، كل همه أن ينتفع ولا ينفع ، وأن يأخذ ولا يعطي ، يريد أن يربح ، ولا يريد أن يربح ، ولا يريد أن يعمل ، يقول دائماً : لي وو يقول يوماً : علي ، ضنين بكل ما عنده ، شره إلى ما عند غيره .

والبلية كل البلية أن تشيع هذه الروح الجليشة في مجتمع ، فيقول كل امرئ فيه : نفسي ، نفسي ، ولا يقول : أمتي أمتي .

والإنسان إذا ترك ونزعت الفردية ، فإنه يؤثر — غالباً — السلامة ، ولا يرضى بتعريض نفسه لخطر أو أذى... من أجل فكرة أو رسالة أو مصلحة كبرى ، ولو سرت هذه الروح ، روح طلب السلامة ، لوقفت عجلة الرقى ، وأفلت شمس الحضارة ، وانطمست معالم الحق ، وغاضت ينابيع الخير . فإن رسالات النبيين ، وأفكار المصلحين ، لم تعل كلمتها إلا ببذل النفس والمال ، والتضحية بكل غال وعزيز ، من وطن وأهل وعشيرة . وليس هذا في عالم المعاني والأفكار فحسب ، بل نجد الأعمال العظيمة ، والمشروعات الضخمة ، والانتقالات الكبيرة في عالم الإنتاج والعمران والاقتصاد والصناعة والتجارة إنما جاءت نتيجة مخاطر ومغامرات وتضحيات في مبدأ الأمر . إن الذي يجعل كل همه في طلب السلامة لا يصنع شيئاً ذا بال ، ومن قبل قال الطغرائي في لاميته :
حب السلامة يثنى عزم صاحبه عن المعالي ويفرى المرء بالكل
فإن جنحت إليه فأتخذ نفقاً في الأرض أو سلكاً في الجوف فاعتد

وقال أبو الطيب :

ذريني أنل ما لا ينال من العلى فصعب العلى في الصعب والسهل في السهل
تريدن إدراك المعاني رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل
والمجتمع الذي يريد أن يبنى مجداً ، ويشيد حضارة ، وينهض برسالة ، في حاجة إلى جهود مضاعفة للبناء والرقى والنهوض ، في حاجة إلى عقول لا تسأم التفكير ، وإلى سواعد لا تشكو التعب ، وإلى عزائم لا تشكو الملل والفتور في حاجة إلى الإنسان الذي يعطى قبل أن يأخذ ، ويؤدي الواجب قبل أن يطلب الحق ، والإنسان الذي قرع عينه بفراق أهل من أجل الأمة ، والفرقة عن البيت من أجل الوطن ، ويطيّب نفساً ببذل المال عند الحاجة ، وبذل الروح عند الضرورة ، ويضحى بمصلحته الخاصة في سبيل المصلحة العامة ، ويرضى بالتشغف والشغف والحرمان ، إذا كان فيه انتصار لحق أو خير ، بل يستمرى

المر ويستعذب العذاب ، ويرحب بالموت الزؤام في سبيل ما يؤمن به من
الحق والحق .

فليت شعري أين يوجد هذا الإنسان ؟ وفي أي مدرسة يتخرج ؟
لعمري إن المدرسة الفذة التي تخرج هذا الصنف من الناس هي مدرسة
الإيمان .

الإيمان هو الذي يهون على الإنسان شهواته ومطالب دنياه ، فإذا هو
يكتفي بما يسد الجوعة من الطعام . وما يستر العورة من اللباس . وإذا هو يرضى
بقليل من المال ، والمتواضع من المسكن ، بل يهون على الإنسان ماله فينفقه ،
ومسكنه فيهجره ، وأهله فيرحل عنهم ؛ بل يهون عليه حياته نفسها ، فإذا هو
يضع رأسه على كفه ، يخوض المعامع ، رابط الجأش راضي النفس ، مطمئن
الضمير . فإذا أدركه الموت في ميدان الجهاد ، استقبله بارتياح وسرور ، لأنه
يؤمن أن وراءه الجنة . « ورضوان من الله أكبر » .

قلت أن الإنسان يكاد لا يعطى شيئاً إلا ليأخذ في مقابله شيئاً ، نقداً
أو نسيئة ، فتنفسه تتطلع دائماً إلى الجزاء العادل على ما يقدم ، وقد حاول الفلاسفة
الماديون أن يشبعوا هذا الجانب بالأجزئة الأخلاقية المجردة عن الدين ، وعن
طريق ما أسماه « الضمير » الذي يجرى فاعل الخير ، ومؤدى الواجب ،
بالسرور والرضا والارتياح الذي يحسه الإنسان بين جنبيه ...

ولكنهم حاروا كيف يجرى من يضحي بنفسه ويبذل روحه ويموت
شهيداً في سبيل الحق ؟ إنه لا مجال لرضا النفس وراحتها بعد الموت عند هؤلاء
الماديين ، والموت عندهم فناء محض . إن الإيمان بالله وبجزاء الآخرة هو الذي
يحل هذه العقدة . وفي البذل والتضحية باسم الدين إرضاء لهذا الجانب في نفس
الإنسان ، فإن ما أعطاه المؤمن يعود عليه أضعافاً مضاعفة ، وما أنفقه من مال
فإنه يخلفه ، وما أصابه من أذى في نفسه أو بدنه فأنه معروضه عنه ، وإذا

عقد روحه في سبيل الله فمات أو قتل فلم يمت في الحقيقة ، وإنما «وحى عند ربه يرزق ... وفي هذا كله يقول القرآن : « وما تنفقوا من شيء يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » و « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » « ولئن قتلتهم في سبيل الله أو متهم لغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون » « والذين قتلوا في سبيل فخلن بضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرفها لهم . »

إن كل جهد - مادي أو أدبي ، نفسي أو بدني - يبذله المؤمن في سبيل الله - مهما يبلغ من ضالة حجمه فهو محسوب له في « رصيد » حسناته عند الله ، لا يضيع منه مثقال ذرة ، حتى الخطوة التي تمشيها قدمه ، وحتى الفلس ينقعه ، وحتى الإحساس بالجوع أو العطش أو التعب . « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلا ، إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن مما كانوا يعملون » .

فلا عجب أن نرى ديناً كالإسلام يقدم لنا - في مرحلة قوته وازدهاره - نماذج رائعة للتضحية والبذل والكفاح والجهاد ، وبأعداد هائلة ، تقدم ما تملك من نفس ومال في سبيل الله وهي قريرة العين .

نماذج مؤمنة للبذل والتضحية :

وحسب المرء منهم أن يسمع أو يقرأ آية من كتاب الله تدعوه إلى الإنفاق والجهاد ، فإذا هو يسارع إلى تنفيذها ولا يحجم ولا يتردد مقدماً النفس والنفس ابتغاء رضوان الله .

قرأ أبو طلحة الأنصاري سورة « براءة » حتى بلغ هذه الآية « انفروا خفافاً نثقالاً وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله » فقال : خفافاً وثقالاً : شباناً

وكهولا ، ماسمع الله عذر أحد ، وقال لبنيه : أى بنى جهزوني .. جهزوني ..
 جهزوني (بمعنى الجهاد) قتال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع النبي ﷺ حتى
 مات ، ومع أبى بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات . فنحن نغزو عنك !
 قال : ألا جهزوني .. فجهزوه بجهاز الحرب ، فغزا في الحرب ، فمات في البحر ،
 فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها رضى الله عنه .
 وخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو ، وقد ذهب إحدى عينيه ، فقيل له :
 إنك عليل ! فقال : استنفر الله الخفيف والثقيل ، فإن لم يمكني الحرب كثرت
 السواد وحفظت المتاع .

ورأى بعضهم في غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من
 الكبر فقال له : يا عم ! إن الله قد عذرك ! فقال : يا بن أخى قد أمرنا بالنفير
 خفافاً وثقالاً^(١) .

ولقد روى في بعض الغزوات أن الابن وأباه كانا يتسابقان إلى الجهاد ،
 فيقرعان بينهما فتخرج القرعة للابن ، فيقول الأب : آثرني يا بنى ، أنا أبوك !
 فيقول الابن : إنها الجنة يا أبت ! ولو كان شيء غيرها لآثرتك والله .

وعمر بن الجوح الأنصارى أعرج شديد العرج ، وكان له أربعة بنين
 شباب ، يفرزون مع الرسول ﷺ . فلما كان يوم أحد ، طلب إلى بنيه أن
 يعدوا له عدة الجهاد ، فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت
 ونحن نكفيك ! وقد وضع الله عنك الجهاد؟ فأتى عمرو رسول الله ﷺ فقال :
 إن بنى هؤلاء يمنعوننى أن أجاهد معك ، والله إنى لأرجو أن أستشهد فأطأ
 بعرجتى هذه فى الجنة ! فقال له رسول الله ﷺ : أما أنت فقد وضع الله
 عنك الجهاد . وقال لبنيه : وما عليكم أن تدعوه ، لعل الله عز وجل يرزقه

(١) ذكر هذه الوقائع الإمام القرطبى فى تفسير (خفافاً وثقالاً) .

الشهادة . نخرج مع رسول الله - ص - قتل يوم أحد شهيداً - وفيه قال
النبي ﷺ للأنصار : إن منكم يامعشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره ،
منهم عمرو بن الجموح !

وهذا نموذج آخر من نماذج التضحية : نموذج التضحية بالراحة والثروة ،
والاستمتاع بالحياة الرضية الناعمة ، وارتضاء الحرمان والمشقة والبلاء والأذى
في سبيل الله .

فتى كمصعب بن عمير ، نشأ في الحلية ، وربى في الرفاهية والنعمة ، بين
أبوين يحبانّه أشد الحب ، ويحنوان عليه أعظم الحنو ، يغذوانه بأطيب الطعام ،
ويكسوانه بأحسن اللباس ، وينشران عليه أجنحة العطف والإيثار والرعاية
والتدليل ، فتى منعم مدلل كهذا ، ما الذي يجعله يدع هذه الحياة اللذيذة
المهذبة والمهائلة ، إلى حياة خشونة وبأساء ، وزلزلة وجهاد وغربة وهجرة ؟ .
ما الذي جعله يرضى بمفارقة الأهل والوطن ، ويرغب عن الثروة والجاه ويفر
بنفسه مهاجراً إلى الحبشة ثم إلى المدينة حتى يموت في دار الهجرة شهيداً في
أحد ، فلا يجد المسلمون له ثوباً يكفي لغطاء جسده ، كل الذي وجدوه ثوباً
قصيراً ، إذا غطى به رأسه بانت رجلاه ، وإذا غطيت به رجلاه ، بانت رأسه ؟؟
لا شيء إلا الإيمان .

يروى «ابن سعد» عن محمد بن شرحبيل العبدري ، أحد أقرباء مصعب
هذه الكلمات في وصفه . يقول : كان مصعب بن عمير فتى مكة شبيباً وجمالاً
وسبياً ، وكان أبواه يحبانّه ، وكانت أمه مليئة بكثرة المال ، تكسوه أحسن
ما يكون من الثياب وأرقه ، وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي من النعال ،
فكان رسول الله ﷺ يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم فدخل
عليه فأسلم وصدق به وخرج فكنتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه فأخذوه

فحبسوه ، فلم يزل محبوساً حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى ، ثم
رجع مع المسلمين حين رجعوا ، فرجع متغير الحال قد خرج يغنى غلط .
ويقول خباب بن الارت :

هاجرنا مع رسول الله — ص — نبتغى وجه الله فوجب أمرنا على الله ،
فما من مضي ، ولم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد
فلم يوجد له شيء يكفيه يكفن فيه إلا نمره ، قال : فكننا إذا وضعناها على
رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناه على رجليه خرج رأسه ، فقال لنا
رسول الله — ﷺ — اجعلوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر .
ولقد وقف الرسول — ﷺ — على هذا الفتى ، وهو مقتول مسجى في
بردة ، فقال والدموع تزدحم في عينيه : لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق
حالة ، ولا أحسن لمة منك ، ثم أنت شئت الرأس في بردة .

وعن عبيد بن عمير أن النبي — ﷺ — وقف على مصعب وهو منجمف
على وجهه ، فقرأ هذه الآية « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً » .

وهذا نموذج آخر من نماذج التضحية : هي التضحية بالمال ، ويرويه لنا
زيد بن أسلم رضي الله عنه قال : لما نزل « من ذا الذي يقرض الله قرضاً
حسناً » قال أبو الدرداء : فذاك أبي وأمي يا رسول الله يستقرضنا وهو غني
عن القرض ؟ قال « نعم يريد أن يدخلكم الجنة به » قال : فإني قد أقرضت
ربي قرضاً يضمن لي به ولصبيتي الدرداءة معي الجنة ؟ قال : ناولي يدك ،
فناوله رسول الله — ﷺ — يده . فقال : إن لي حديتين إحداهما بالسافلة والأخرى
بالعالية ، والله لا أملك غيرها قد جعلتهما قرضاً لله تعالى . قال رسول الله
ص : « اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك » . قال :
فأشهدك يا رسول الله أنني قد جعلت خيرها لله تعالى وهو جانيب فيه ستمائة

نحلة : قال « إذا يجزيك الله به الجنة » . فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبياتها في الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول :

هداك ربي سبل الرشاد	إلى سبيل الخير والسداد
يبنى من الحائط بالوداد	فقد مضى قرصاً إلى التناد
أقرضته الله على اعتمادى	بالطوع لا من ولا ارتداد
إلا رجاء الضعف في المعاد	فارتحلى بالنفس والأولاد
والبر لا شك نغير زاد	قدمه المرء إلى المعاد

فالت أم الدحداح : ربح بيعك ا بارك الله لك فيما اشتريت ا وأجابته
أم الدحداح وأنشأت تقول :

بشرك الله بخير وفرح	مثلك أدى ما لديه ونصح
قد متع الله عيالي ومنح	بالمعجوة السوداء والزهر البليح
والعبد يسعى وله ما قد كدح	طول الليالي وعليه ما اجترح

ثم أقبلت أم الدحداح على صبياتها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في
أكمامهم حتى أنفضت إلى الحائط الآخر ، فقال النبي ص : « كم من عذق
رداح ودار فياح لأبي الدحداح » . أى في الجنة .

إن تاريخ الإسلام وتاريخ الأنبياء وأتباعهم في كل عصر . حافل بالصور
الحية ، والنماذج الزائفة للبذل والتضحية في سبيل الحق . وهي صور ونماذج لم
يصنعها غير الإيمان . ولن يصنع أمثالها — إذا أردنا لها أمثالا — إلا الإيمان !

القوة .

للإنسان في الحياة آمال عريضة ، وأهداف قريبة وبعيدة ، ولكن الطريق إليها شائك وطويل ، والعتبات متنوعة ، والمعوقات كثيرة ، بعضها من الطبيعة وسنن الله فيها ، وبعضها من البشر أنفسهم ، فلا غرو أن يظل الإنسان في جهاد دائم ، وعمل متواصل ، ليتغلب على الآلام والمعوقات ويحقق الأهداف والآمال . وما أشد حاجة الإنسان إلى قوة تسند ظهره ، وتشد أزره ، وتأخذ بيده ، وتذلل له العتبات ، وتقهر أمامه الصعاب ، وتنير له الطريق ..

وليست هذه القوة المنشودة إلا في ظلال العقيدة ، ورحاب الإيمان بالله . الإيمان بالله هو الذي يمدنا بروح القوة ، وقوة الروح ، فالؤمن لا يرجو إلا فضل الله ، ولا يخشى إلا عذاب الله ، ولا يبالي بشيء في جنب الله . إنه قوى ، وإن لم يكن في يديه سلاح ، غنى وإن لم يجمع خزائنه بالفضة والذهب ، عزيز وإن لم يكن وراءه عشيرة وأتباع ، راسخ وإن اضطربت سفينة الحياة ، وأحاط بها الموج من كل مكان .

فهم بإيمانه أقوى من البحر والموج والرياح ، وفي الحديث « لو عرفتم الله حق معرفته لزالتم بدعائكم الجبال » .

وهذه القوة في الفرد مصدر لقوة المجتمع كله ، وما أسعد المجتمع بالأقوياء الراسخين من أبنائه ، وما أشقاء بالضعفاء المهازيل ، الذين لا ينصرون صديقاً ولا يخيفون عدواً ولا تقوم بهم نهضة ، أو ترتفع بهم راية .

مصادر القوة عند المؤمن - الإيمان بالله :

لؤمن قوى ، لأنه يستمد قوته من الله العلي الكبير ، الذي يؤمن ويتوكل عليه ، ويعتقد أنه معه حيث كان ، وأنه ناصر المؤمنين ، وخاذل المبطلين ،

« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » عزيز لا يذل من توكل عليه ، حكيم لا يضيع ما اعتصم بحكمته وتديره .

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

والتوكل على الله — وهو من ثمار الإيمان — ليس استسلام متبطل ، أو استرخاء كسول . إنه معنى حافز ، وشحنة نفسية ، تغمر المؤمن بقوة المقاومة ، وتماؤه بروح التحدي والإصرار ، وتشجذ فيه العزم الصارم ، والإرادة الشماء ، والقرآن يقص علينا كثيراً آثار هذا التوكل في أنفس رسل الله إزاء أعداء الله .

فهذا نبي الله هود في صراعه مع قومه « عاد » يخدم هذا التوكل حصناً حصيناً يلجأ إليه « قالوا : يا هود ما جئتنا ببينة ، وما نحن بتاركى آلِهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض آلِهتنا بسوء قال : إني أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه فكيدونى جميعاً ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها . إن ربي على صراط مستقيم » .

وهذا شعيب رقومه يساومون ويهددون « قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريقتنا ، أو لنعودن في مملكتنا ، قال : أو لو كنا كارهين ؟ . قد افترينا على ^{الرب} كذباً إن عدنا في ملتكم . يعد إذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علماً ، على الله توكلنا » .

وهذا موسى بعد أن تميز بقومه عن معسكر الفراعنة يقول لهم : « يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين . فقالوا : على الله توكلنا ، ربنا لا نجعلنا غنة للقوم الظالمين . ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » .

وحام الرسل جميعاً يعتصمون بالتوكل على الله أمام عناد أقواهم وإيذائهم
« ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتهمونا »
وعلى الله فليتوكل المتوكلون » .

الايمان بالحق :

يستمد المؤمن قوته من الحق الذي يعقته ، فهو لا يعمل لشهوة عارضة ،
ولا لنزوة طارئة ولا لمنفعة شخصية ، ولا مصيبة جهلية ، ولا للبغي على أحد
من البشر ، ولكنه يعمل للحق الذي قامت عليه السموات والأرض ، والحق
أحق أن ينتصر ، والباطل أولى أن يندثر « بل تقذف بالحق على الباطل
فيدمغه فإذا هو زاهق » « وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » .
دخل — ربيع بن عامر — مبعوث سعد بن أبي وقاص في حرب
للقادسية — على رستم قائد جيوش الفرس ، وحوله الأتباع والجنود ، والنضرة
والذهب . فلم يبال بشيء منها ، ودخل عليهم بفرسه القصيرة ، وترسه الفايفة .
وثيابه الخشنة ، فقال له رستم : من أنت ... وما أنتم ؟
فقال له . نحن قوم ابتمثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة
الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .
المؤمن بإيمانه بالله وبالحق على أرض صلبة غير خثر ولا مضطرب ، لأنه
يعتصم بالعروة الوثقى وبأوى إلى ركن شديد « فمن يكفر بالطاغوت ، ويؤمن
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » .
فليس هو مخلوقاً ضائعاً ، ولا كما مهمل ، إنه خائفة الله في الأرض ، وإنه
تظاهر عليه أهل الباطل ، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ،
والملائكة بعد ذلك ظهير . فكيف يضعف المؤمن أمام البشر ومن ورائه
الملائكة ؟ بل كيف ينحنى للخلق ومعه الخالق ؟ « الذين قال لهم الناس إن الله
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ؟ فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .
فاتقبلوا بنعمة من الله وفضل ، لم يمسسهم سوء » .

هذا الإيمان هو الذي جعل بضعة شبان كاهل الكهف يواجهون بفقيدهم
 ماسكاً جباراً ، وقوماً شديدي التعصب ، غلاظ القلوب ، مع قلة العدد ،
 وانعدام الحول والطول المادي « نحن نقص عليك نبأهم بالحق ، إنهم فتية
 آمنوا بربهم وزدناهم حدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب
 السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً ، لقد قلنا إذا شططا . هؤلاء قومنا
 اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ، فمن أظلم ممن افترى على
 الله كذباً . »

الإيمان بالخلود :

ويستمد المؤمن قوته من الخلود الذي يوقن به ، فحياته ليست هذه الأيام
 المحدودة في الأماكن المحددة ، إنها حياة الأبد ، وإنما ينتقل من دار إلى دار ،
 وما الموت إلا رحلة غير أنها من المنزل الثاني إلى المنزل الباقي
 هذا عمير بن الحمام الأنصارى في غزوة بدر يسمع النبي يقول لأصحابه
 « والذي نفسي بيده ما من رجل يقاتلهم اليوم — المشركين — فيقتل صابراً
 محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة » فيقول عمير : يخ — كلمة
 تعجب — فيقول : مم تبخبح يا ابن الحمام ؟ فيقول : أليس بيني وبين الجنة
 إلا أن أتقدم فأقاتل هؤلاء فأقتل ؟ فيقول الرسول : بلى ، وكان في يد عمير
 تمرات يأكل منها فقال : أأعيش حتى آكل هذه التمرات ؟ إنها لحياة طويلة
 وألقى بالتمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول :

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد

والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة للتفاد

غبير التقى والبر والرشاد

وهذا أنس بن النضر يقاتل قتال الأبطال في أحد ، ويلقاه سعد بن معاذ

فيقول له : يا سعيد ، الجنة ورب النضر . أجد ريحها من وراء أحدنا

(م ١٧ — الإيمان والحياة)

الإيمان بالقدر :

ويستمد المؤمن قوته من القدر الذي يؤمن به ، فهو يعلم أن ما أصابه من مصيبة فيأذن الله ، وأن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينقموه بشيء لم ينقموه إلا بشيء قد كتبه الله له ، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ، « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ..

المؤمن يعتقد أن رزقه متسوم ، وأجله محدود ، لا يستطيع أحد أن يحوّل بينه وبين ما قسم الله له من رزق ، ولا ينتقص ما كتب الله من أجل ، وهذه العقيدة تعطيه ثقة لا حدود لها ، وقوة لا تقهرها قوة بشر . وقد كان الرجل يذهب إلى الميدان مجاهداً في سبيل الله فيعرض سبيله المشيطون ، ويخوفونه من ترك أولاده . فيقول : علينا أن نعطينه تعالى كما أمرنا ، وعليه أن يرزقنا كما وعدنا .

وكان الموقنون والمخذلون يذهبون إلى المرأة فيشيرون مخاوفها على رزقها ورزق عيالها إذا ذهب زوجها إلى الجهاد ، فيجيبهم في ثقة واطمئنان : زوجي يعرفه أكالا ولم أعرفه رزقا ، فإن ذهب الأكل فقد بتي الرزاق !!

وكان علي بن أبي طالب يخوض الماعع وهو يقول :

أي يومى من الموت أفر ؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر ؟
يوم لا يقدر لا أحذره ومن المقدور لا ينجى الخذر .

قال السيد جمال الدين الأفغاني : « الاعتقاد بالقضاء والقدر — إذا تجرد عن شناعة الجبر — يتبعه صفة الجرأة والإقدام . وخلق الشجاعة والبطالة يبعث على اقتحام المهالك التي ترجف لها قلوب الأسود ، وتنشق منها مرائر النمر ، هذا الاعتقاد يطبع الأنفس على الثبات ، واحتمال المكار ، ومقارعة الأهوال ، ويجلبها بحمل الجود والسخاء ، ويدعوها إلى الخروج عن كل ما يميز هليها ، بل يحملها على بذل الأرواح ، والتغلب على نظرة الحياة .. كل هذا في سبيل الحق الذي دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة .

الذى يعتقد بأن الأجل محدود : والرزق مكفول ، والأشياء بيد الله ،
يعرفها كيف يشاء ، وكيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه ، وإعلاء كلمة
أمره أو ملته ، والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟

اندفع المسلمون في أول نشأتهم إلى الممالك والأقطار ينتحونها ويتسلطون
عليها ، فأدهشوا القتل ، وحيروا الألباب بما دواخوا الأمم ، وقهروا الدول ،
وامتدت نسلطتهم من جبال بيرينية — الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا — إلى
جدار الصين ، مع قلة عدتهم وعددهم ، وعدم اعتيادهم على الأهوية المختلفة ،
وطرائع الأقطار المتنوعة . أرغوا الملوك ، وأذلوا القياصرة والأكاسرة ،
في مدة لا تتجاوز ثمانين سنة ، إن هذا ليمد من خوارق العادات وعظام المعجزات .
دمروا بلاداً ودكوا أطواداً ، ورفسوا فوق الأرض أرضاً ثانية من
التسط ، وعلقت أخرى من النفع ، وسحقوا رؤوس الجبال تحت حوافر جيادهم ،
وأقاموا بدلها جبالاً ، وتللاً من رؤوس النابذيين لسلطانهم ، وأرجفوا كل
قلب ، وأرعدوا كل فريسة ، وما كان قائم وسائقهم إلى جميع ههنا
إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر .

هذا الاعتقاد هو الذى عينت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام
جيوش ينص بها النخاء ويضيق بها بسط للفرار ، فكشفهم عن مواقفهم ،
ورددوم على أعتابهم ،^(١) .

الاعتماد بالآخرة :

ويستمد المؤمن قوته من إخوانه المؤمنين ، فهو يشهر بأنهم له وهو لهم .
يميتونه إذا شهد ، ويحفظونه إذا غاب ، ويواسونه عند الشدة ، ويؤنسونه
عند الوحشة ، يأخذون بيده إذا عثر ، ويستندونه إذا خارت قواه ، فهو حين
يسئل يحسن بمشاركتهم ، وحين يجاهد يضرب بقوتهم ، إذا حارب جيش

(١) العروة الوثقى نشر دار العرب البيهقي ص ٥٣ .

موقفه يوم توفي الرسول فذهل المسلمون ، وبأجزخهم الفجعة عن وعيهم ،
حتى زوى أن عمر قال : من قال إن محمداً مات ضربت عنقه بسيفي هذا !
هناك وقف أبو بكر يؤذن في الناس بصوت جهير : « من كان يعبد محمداً
فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ... » ، وما محمد
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » . وموقفه بعد ذلك يوم تروى
المسلمون : إذا جيش أسامة الذي جهزه النبي إلى الشام قتل مرض موته ،
قد ظهروا من أبي بكر إلى موقف سير هذا الجيش ، فإن القدر لم يزل يطواريهم
والاحتمالات لا تتركهم ، فبماذا يفعل العرب في القبائل والقرى إذا علموا
أن النبي قد مات . ولكن أبا بكر أجابهم في حزم عازم وقال : « والذي
نفس أبي بكر بيده ، لو ظننت أن الانبياء تحتظني لأشدت بحث أسامة كما
أمر به رسول الله ، ولو لم يبق في القرى غيري لأشدته » .

وموقفه في حرب المرتدين وما نعى الزكاة في الوقت الذي برزت فيه قرؤن
العصية الجاهلية : كأنها قرؤن الشياطين ، وكان المسلمون — بعد موت
رسولهم — كالنعم في الليلة المطيرة ، كما وصفهم عائشة . وحتى قال بعض
المسلمين لأبي بكر : خلفه رسول الله ، لا طاقة لك بحرب العرب جميعاً ،
الزم بيتك ، واغلق بابك ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين . . . ولكن هذا
الرجل الخاشع البكاء ، الرقيق كالنسيم ، اللين كالحرير ، الزعيم كقلب الأمم ،
ينقلب في خطاها إلى رجل ثابت كالبحر ، زائر كالنيت ، يصيح في وجه
عمر : أجتاز في الجاهلية خوارق الإسلام يا ابن الخطاب ؟ لقد تم الوحي
واكمل . . . أخفى عن رأيه حتى لو شاء لو متغوى عقلاً كانوا يؤدونه لرسول
الله لقاتلهم عليه ، ما يستعصك الميت بعدى لا . . .

من بصر هذه القوة في نفس المؤمن واخلاقه :
(١) التزام الحق مع القريب والبعيد :

ومن تمار هذه القوة النفسية ومظاهرها في المؤمن ، الصدق في كل حال ،
والعدل في كل حين ، فهو يعترف بالخطأ إذا زلت به قدمه غير جاحد ولا
مكابّر . ولا مبرر لخطئه بخطأ آخر ، أو بإلقاء التهمة على غيره ، ويقول الحق
ولو كان مرأ ، ويقوم لله شهيداً بالقسط ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين ،
ويعدل مع العدو عدله مع الصديق ، لا يعرف التمييز ، ولا يعرف الحماقة .
أقام عمر بن الخطاب الحد على أحد أبنائه حتى قالوا إنه مات في يديه .
وبعث النبي ﷺ عبد الله بن رواحة إلى خيبر ، ليقوم بتقدير ثمر الفحل فيها ،
إذا كان لم تفتحها ، وللسلدين تصفها ، وقام عبد الله بالنهمة فقال : في هذه
كذبا ، وفي هذه كذا ، فجمع اليهود له حلياً من خلى نساءهم وقالوا له : هذا
ملك ، وخفف عنا في القصة وتجاوز فقال : يا معشر اليهود والله إنكم لن
أبغض خلق الله إلى . وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم . أيا الذي عرضتم
له من الرشوة فلانها صحت ، وإنا لا نأكلها . فلم يملك اليهود إلا أن قالوا :
بهذا قامت السموات والأرض .

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشترى خاتماً فحسه بألف درهم ، فبعث
إليه يقول : أما بعد .. فقد بلغني أنك اشتريت خاتماً فحسه بألف درهم ، فإذا
بملك كتابي هذا فحسه وأطعم بشفته ألف جائع ! واشتر خاتماً فحسه مني خديداً ..
واكتب عليه : رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ..

(ب) الاستهانة بالقسوة المادية :

ومن مظاهر هذه القوة شجاعته في مواطن البأس وثباته في موضع
الشدة ، لا تنزل له قدم ، ولا يتزعزع له ركن ، لا يخشى الناس قلوباً أو
كثراً . ولا يبالى بالأعداء وإن أرغوا وأزبدوا ، انشدت أبواب الخوف
كلها في نفسه ، فلم يعد يخاف إلا من ذنبه ! ومن صغرت ربه .

إذا قيل له : إن أعداءك أكثر عدداً تلاب قول الله : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » . . .

وإذا قيل : إنهم أكثر مالا . . . اقرأ عليهم « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون » .
وإذا حذروه من مكرم وكيدهم أجابهم بما قال الله « ومكروا ومكر الله ، والله خير الماكرين » .

وإذا قيل إنهم أمتع حصوناً . . . اقرأ عليهم « وظنوا أنهم بما نصبهم حصونهم من الله فأتاهم من حيث لم يحتسبوا » .

إنه يسير بمعوة الله ، وينظر بنور الله ، ويقا تل بسيف الله ، ويرى بقوة الله ، « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » . وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » .
إن المؤمن لا يستعبده منطلق المادة ، ولا لغة الأرقام ، ولذا يقدم من ألوان التضحيات وضروب البذل والفداء ما يعتبره بعض الناس تهوذاً بل جبناً .

روى ابن الأثير في تاريخه أن المسلمين في أثناء فتحهم لدار فارس حال نهر دجلة بينهم وبين « المدائن » وكانت السنة كثيرة المدود ، ودجلة تقذف بالزبد ، فجمع سعد ابن أبي وقاص الناس ، حمد الله وأثنى عليه وقال : « ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم » فقالوا جميعاً : « عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل » . . .

فهب الناس إلى العبور ، وأذن لهم في الاقتحام وقال : قولوا نستعين بالله ، وتوكل عليه ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، والله لينصرن الله وليه ، ولينظرن دينه ، وليهن من عدوه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وتلاخق الناس في دجلة ، وهم يتحدثون كما يتحدثون في البر ، وخطبوا دجلة حتى ما يرى من الشاطئ شيء .

فإنهم لو كانوا الكافرون والمنافقون ينظرون إلى هذه الروح العالية التي يتديها المسلمون ، فينازلون العدد الكثير وهم قليل ؛ ويتحدون السلاح والاستعداد ، والقوى غير متكافئة ، بل غير متقاربة ، فيظنون هذا غروراً ، وهذا هو بالضرورة ، وإنما هي قوة الإيمان بالله والتوكل عليه « إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ! ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » (١).

(ج) الإخلاص في القول والعمل :

ومن مظاهر هذه القوة .. إخلاص القول والعمل والنية بوجه ربه ، فتراه يعمل الخير ، ويحارب الشر ، وإن لم يكن له فيه نفع مادي ، ولا هوى شخصي ، لا يهتم الشهرة ولا الحمدة ولا رضى الناس ، بل يؤثر الخفاء على الشهرة ، وعمل السر على عمل العلانية ، تجنباً للرياء ، وبعداً بالنفس عن مزالق الشرك الخفي ، متمنياً أن يكون ممن يحبهم الله ، من الأبرار الأتقياء الأخفياء ، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا ، محاولاً أن يكون كالجذع من الشجرة يمدّها بالغذاء وهو في باطن الأرض لا تراه العيون ، وكالأساس من البنيان ، يخفى في الأعماق وهو الذي يمسك البناء أن يزول .

وفي بعض الآثار تصوير لطيف للقوة الروحية للإنسان حين يتجرد للحق ، ويخلص له ، تصوير يجعله أثقل في ميزان الحق من الأرض والجبال ، والحديد والنار والماء ... يقول الأثر :

(لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفا ، فارساها بالجبال فاشتقرت فتعجب الملائكة من شدة الجبال فقالت : يا ربنا ، هل خلقت خلقاً أشد من الجبال ؟ قال : نعم ... الحديد ... قالوا : فهل خلقت خلقاً أشد من الحديد ؟ قال : نعم ، النار ... قالوا : فهل خلقت خلقاً أشد من النار ؟ قال : نعم ، الماء ... فهل خلقت خلقاً أشد من الماء ؟ قال : نعم الریح . قالوا : فهل خلقت خلقاً

أشد من الريح؟ قال : نعم ، ابن آدم . إذا تصدق صدقة يمينه فأخفاها عن شماله .

الإنسان إذا أخلص لربه أشد قوة من الجبال المرساة في الأرض كالأوتاد ، ومن الحديد القوي الذي يقطع الجبال ، وتحت به الصخور ، ومن النار المتأبجة التي تذيب الحديد . ومن الماء المتدفق الذي يطفى النار ، ومن الريح العاصف الذي يسوق المياه .

ومن مظاهر هذه القوة عند المؤمن توضوح حقيقته ، وإسعاد طريقته . وثباته عليها ، لا يفريه وعد ، ولا يثنيه وعيد ، ولا ينحرف به طمع متسلط ، أو هوى جائر ، أو شهوة طاغية ، فهو دائماً داغ إلى الخير ، تار على الشر ، أمر بالمعروف ، ناه عن المنكر ، هاد إلى الحق والعدل ، مقاوم للباطل والظلم ، يغير المنكر بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان .

(بـ) التحرر من الخوف والحرص :

ومن ثمار هذه القوة التحرر من الخوف والحرص :
فلقد رأينا الناس لا يضعف نفوسهم شيء كالحرص على الحياة وإن تكن ذليلة ، والمهرب من الموت وإن كان كريماً ، ولا يفرض فيهم القوة شيء كالاستهانة بالحياة . والإقبال على الموت في سبيل الحق الذي يعتقدونه . ولا شيء كالإيمان بالله وبأن الخلود يهون على الإنسان لقاء الموت وفراق الحياة .
والمرء إذا هانت عليه الدنيا ، ولم يبال بالموت . . . هان عليه جبابرة الأرض ، وملوك الناس ، ونظر إلى الذهب كما ينظر إلى الحجر ، وإلى السيف كما ينظر إلى العصا أو هو أدنى .

الحرص والخوف هما اللذان يضعفان النفوس ، ويجهنان الرؤوس ، ويدلان الأعناق . . . وإذا لم يكن حرص ولا خوف فلا سبيل إلى الضعف بحال .

وقد رأينا سحرة فرعون حين آمنوا بالله والآخرة استهانوا بالدنيا ولم
يجزعوا من الموت ، يقولون لفرعون وهم في ثبات الجبال « فاقض ما أنت قاض
إنما تنقض هذه الحياة الدنيا » إنهم لا يحرصون على شيء عنده ، ولا يخافونه
على شيء عندهم ، فلماذا يهتنون أو يضعفون ؟ كلا ... لقد انقلبوا من أتباعه
إلى دعاة له يبشرون وينذرون « إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا
عليه من السحر والله خير وأبقى » .

(هـ) الاستخفاف بالعبادة والطفة :

ولقد برزت هذه القوة في مقاومة المؤمنين للطفة في الداخل ، أو الغرابة
من الخارج ، ورأينا ذلك بارزاً للعوان في أمثلة شتى ... في القديم والحديث ...
طالب الخليفة الأموي الشهير (هشام بن عبد الملك) طاووس البجلي يوفى
إلى مجلسه ، فلما دخل عليه ، ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين ، ولكن قال « السلام
عليك يا هشام ، وجلس بإزائه ، وقال كيف أنت يا هشام ؟ فغضب هشام غضباً
شديداً حتى لم يقبله ، وقال له : يا طاووس ما الذي حلاك على ما صنعت ؟ قال :
وما الذي صنعت ؟ فازداد غضباً وغيظاً ، وقال : خلعت نعليك بحاشية بساطي
ولم تقبل يدي ، ولم تسلم على إمرة المؤمنين ، ولم تكني ، وجلست بإزائي
بغير إذني ، وقلت كيف أنت يا هشام ، قال : أما ما فعلت من وضع نعلي
بحاشية بساطك فإني أضربها بين يدي رب العرش كل يوم خمس مرات ، وأما
قولي لم تقبل يدي فإني سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول « لا يحمل
لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة ، أو ولده من رجة » وأما قولك
لم تسلم على إمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك ، فكرهت أن
أكذب ، وأما قولك جلست بإزائي سمعت أمير المؤمنين علياً يقول :
إذا أردت أن تشغل إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل يجالس وحوله
قوم قيام . فقال هشام : عفى ... قال : سمعت من أمير المؤمنين علي رضي

الله عنه أن في جهنم حيات كالللال، وعقارب كاليفال، تلدغ كل أمز لا يعدل في وجهه - ثم قام -

وفي تاريخنا الحديث رأينا أبطالا في صود شتى - وفي بلاد عديدة، قامم تحرروا من الخوف والطمع واستبدتوا بالدنيا وما فيها ومن فيها، ورجبة فيها عند الله (وما عند الله خير للأبرار) -

وأينا البطل النبي الملم (عمر المختار) الذي حارب الاستعمار الإيطالي، وجيشه المجهزة بأحدث أسلحة عصره، بالقلة المؤمنة الجزلاء، أو شبه الجزلاء من جنده: وقف بحارب فطائرة بالحصان، والمدفع بالسيف - واستطاع أن ينزل بأعدائه ضربات موجبة، ولم يرضى بالتسليم سامة ما، رغم تفاد قوته المادية كلها، ولسكته ظل يقول لطلباؤهم: «لئن كسر المدفع صيني فلن يكسر البهاطل حق» -

وكان مزينا بالحنى، تهز رعدتها جسده، وترتدبها فرائضه، ورغم هذا قال لجنوده: «أرجلوني على ظهر جوادى بالجمال حتى لا أتخلف عن القتال معكم» -
وحين ظفرو به جيش المستعمر - وجكروا عليه بالإعدام، تقبل الحكم برحابة صدر، وأبشامة مغرقة، وقال له بعضهم - قبل تنفيذ الحكم -
اطلب العفو ونحن نطلق سراحك، فأجابهم بكل إباء وشمم لو أطلقتم سراحى لعدت لخارجكم من جديد -

ورأينا في الهند - عالاً جليلاً كمولانا أناسكلام آزاد ذهب أمام المحكمة الإنجليزية التي جددت لها كته على ما قام به من إثارة وتحريض للشعب ضد الحكم البريطاني، فلبى على هيئة المحكمة خطاباً رائعاً في نورست وثلاثين صفحة^(١)، يخبر آدوين آيات البرزة الإيمانية، وكان لما قاله هذا الخطاب العار من العظيم -

(١) نشره مجلة «الهند» في لندن بتاريخ (١٩٥٨) من ٨٥ - ١٢٤.

« نعم يا بني قلت إن الحكومة الجاهلية ظالمة، وإن لم أقل هذا فإذا أقول:
يا ترى؟ وإيم الله إني لأعجب كيف يطلب مني أن أسعى ثم يتكلم بغير اسمي،
وإن أدعو الأسود بالأبيض؟ »

« إني مسلم، ولأني مسلم واجب علي أن أتدع بالابنتي إدا وأنتجه، وأشهر
مساويه... »

إن الإسلام أعلن « حقوق الإنسان » قبل الثلاث فرسجا باخذة عشر قرناً،
وليس مجرد إعلان، بل وضع نظاماً عملياً للجمهورية الحق يالقاً في الكمال منتهاه
ولعمري إن مطالبة مسلم بأن يسكت عن الحق، ولا يسمى الظلم ظلماً، مثل
مطالبته بأن يتنازل عن حياته الإسلامية، فإن كنتم لا ترون لأتقنكم أن
تطلبوا أحداً بأن يرتد عن دينه، فليس لكم أن تطلبوا مسلماً بأن يمتنع عن
قوله للظلم، إنه ظلم، لأن معنى كلتا المطالبتين واحد.

إن التصديق بالحق وإعلانه عنصر ضروري للحياة الإسلامية، فإن فصل
عنها فقدت أكبر ما يمتاز به، لأن الإسلام أسس قومية المسلمين عليه، وجعلهم
شهداء الحق على العالم كله، فكما يجب على الشاهد ألا يتواني في إبداء
شهادته كذلك يتحتم على المسلم ألا يقصر في إعلاء الحق، ولا يبال في إذا
فرضه بمصيبة أو بلاء، بل يصدع به حيناً كان، ولو لاقى دونه الحام.
ولهذا نجد « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من أكبر الفرائض
الإسلامية.

التوحيد أساس الإسلام وقطب رجاه، وصنم الشرك الذي اشرب المسلمون
بغضه في قلوبهم.

والتوحيد يعلم المسلمين أن الخوف والخشوع لا يكون إلا لله الواحد العظيم،
أما غيره فلا يخاف منه ولا يخشع له، وإن من يخشى غير الله فهو مشرك به،
وجاعل غيره أهلاً للخوف والطاعة، وهذا مما لا يجتمع مع التوحيد أبداً.

الإسلام من أوله إلى آخره دعوة عامة ، إلى السالة ، الحاة ، التضحية ،
والاستشهادة بالموت في شبل الحق

والقرآن يكرر مرة أخرى « لا يحشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً » .
« وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يحش إلا الله » ، « ولا يخافون لومة لائم »
« أليس الله يكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له
من هاد »

والرسول ﷺ يقول : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل
قام إلى إمام جار فأمره ونهاه فقتله » الحاكم على شرط الصحيحين « أفضل
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » — أبو داود والترمذي وابن ماجه .
وقد كان ﷺ يأخذ العهد من أصحابه أن يقولوا الحق أينما كانوا —
متفق عليه —

وقد أبيضت عين الدهر ، ولم تر مثل هذه الضحايا الكثيرة العظيمة في
كلمة الحق ، التي تقدمها الأمة الإسلامية في كل دور من حياتها ، فتراجم
علمائها ومشائخها وساداتها عبادة عن هذه الضحايا .

ألا فلتعلم الحكومة الإنجليزية أن المسلم الذي أمره ربه أن يوجب بالموت
الأحرار ، ويتغفل في تلخج الدواخي والنكوارث ، ولا يقبل المسكوت عن الحق ،
لا يخيفه قانون^(١) ١٢٤٠ من العقوبة البدنية ولا يزده عن دينه وأداء فريضته .

وظل أبو الكلام يهذر كالبحر ، ويرسل حججه وكلماته شواظاً من ثائر
عليه بالثورة على ما يرى بالله وبالحق . وبالقدر ما يستطيع . ثم التفت إلى القاضي وقال :
« يا سيدي القاضي ، ما هذا ؟ » فقال : « يا سيدي القاضي ، ما هذا ؟ » فقال : « يا سيدي القاضي ، ما هذا ؟ »
فقال : « يا سيدي القاضي ، ما هذا ؟ » فقال : « يا سيدي القاضي ، ما هذا ؟ » فقال : « يا سيدي القاضي ، ما هذا ؟ »

(١) الذي كان يجب أن يفتى به .

فلسفة التاريخ :

ذلك هو شأن الإيمان إذا عشت جذوره ، وقوى سلطانه على النفس ،
إنه بعد صاحبه يثقن لا يمين ، ونه لا تنى وأمل لا يخور ، ودافع لا يتوهم ،
وعزم لا يخور . هو ملك الدنيا ولستها لا تملكه ، ويجمع المال ولستكه
لا يستعبده ونحيط به النعمة ولستها لا تبخره ، وينزل به الهلاك ولستكه لا يقهره ،
لا تزيد الشدائد إلا جزية مع هزيمة ، وقوة إلى قوة ، كالذهب الأصيل ،
لا تزيد النار إلا قاء وصفاء .

من كان يصدق أن مجموعة قليلة العدد ، خلتها المدة ، من جزيرة العرب ،
لم يكن لهم فلسفة اليونان ، ولا مدينة الرومان ، ولا حكمة الهند ، ولا صفة
العين ، تلك الدنيا بزمام ، وترث ملك الأكاسرة ، وتحلم إمبراطورية
القيصرية ، وتشر ديناً جديداً ، وجنارة جديدة في الأفاق ، وفي أقل من
ربع قرن من الزمان ؟

أليس سر هذا هو الإيمان ؟ الإيمان الذي جعل من يلال الحبشي قوة
يمحدي « سيده » أمية بن خلف ويحارب أيا جهل بن هشام .. الإيمان الذي
جعل القلة تنهصر على الكثرة ، والأميين يغلبون المتعصرين ، ودفع العرب
البداة ، وبقوتهم في قلوبهم ، ومما حذبهم في يد ، وسيوهم في أخرى ،
ومما كنهم على ظهور خيولهم يقولون للوك للفرس وأباطرة الروم : نحن قوم
بعثنا الله لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ...

سر الوهن :

وإذا كان الزمن قد تغير على المسلمين ، فأنكشروا بعد اعتداد ووهنوا
بعد قوة ، فلأن الإيمان لم يعد هو السيطر على أنفسهم ، والموجه لأخلاقهم
وسلوكتهم ، لقد بات إيمانهم إيماناً « غيراتياً » ، لا إيمانهم في أرض
المسلمين ، أو إيماناً « وراثياً » يأخذونه من آباءهم كما يرثون الهدوء

والمقارنات ، بات إيماناً مخدراً نائماً لا تأثير له . ولا حيوية فيه ، فكيف يورث القوة ، ويهب للنفس العزيمة والمضاء ؟

لقد كشف الرسول ﷺ لأمته عن الأسباب العميقة لضعفها حين تضعف وهوانها حين تهون على أعدائها ، فقال — وصدق الزمن ما قال — عليه السلام : « يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، واينز عن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن . قالوا وما الوهن ؟ — أى ما سببه وما سره فإن معنى الوهن معروف وهو الضعف — قال : حب الدنيا وكراهية الموت . »

هذا هو مبعث الوهن الحقيقي ، وسر الضعف الأصيل ، أن يخلد المرء إلى دنياه الخاصة ، فيعيش عبداً لها مطواعاً لأوضاعها الرتيبة ، أسيراً لقيودها الثقيلة ، تحركه الشهوات كالجلائم في الأصبع ، وتسيره الرغائب المادية كالثور في الساقية ، يتحرك في مدار محدود ، فاقد الهدف منصوب العينين .

حب الدنيا هو الذى يجعل الملك فى صولجانة عبداً ضعيفاً ، وخنو العود ، أمام امرأة بعثتها ، أو شهوة بطمع فى نيلها ، أو نديم يخشى أن يفضحه ، أو حاشية تعينه على سرقاته وزوانه . . .

وكراهية الموت هى التى تجعل الأفراد والجماعات يؤثرون حياة ذليلة على موت كريم ، يؤثرون حياة يموتون فيها كل يوم موتات ، على موت يحيون بعده حياة الخلود .

ومن لا يمت تحت السيوف مكرماً يش ويقاسى الذل خير مكرماً

التجارات والضعف يتلقى الإيمان :

وأقد يرى المرء أناساً من يمسحون بالدين ، ويدعون الاتساب إليه ،

بل إلى لبه. وحقيقته — يبدو عليهم الضعف والماوت ، والتخضع والتذلل والذبول ، فيظن نخطئا ومعذورا أن هؤلاء صورة صحيحة المؤمنين :

والواقع أن الإيمان الحق برئىء من هذه القصور الزائفة ، وتلك المظاهر الكاذبة . الإيمان قوة الباطن والظاهر ، فى الخلق والسلوك ، فى الخير والمظهر معا .

رأى عمر رجلا متماوتا فى صلاته ، مطأطأ رقبته ، مبديا التذلل والتخضع ، فما كان منه إلا أن علاه بدرته وقال : لا تمت علينا ديننا ، أماتك الله . ارفع رأسك . فإن الخشوع فى القلوب ليس بالخشوع فى الرقاب .

وكان من كلماته المأثورة : اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق .
فقيل له : وما خشوع النفاق ؟

قال : أن يرى البدن خاشعا ، والقلب ليس بخاشع .
ورأت الشفاء بنت عبد الله بنقض الفتيان يمشون متماوتين ، فقالت فى دهش : ما هؤلاء ؟

فقيل لها : هؤلاء نساك — عباد —

فقالت : لقد كان عمر إذا مشى أسرع ، وإذا تسكلم أسمع ، وإذا ضرب أزعج ، وكان هو الناسك بحق .

وكان رسول الله ﷺ — مع وقاره وسمو هيبته — إذا مشى أسرع فى مشيته ، كما أنما ينحدر من صبيب .

ويقول أبو هريرة : « ما رأيت أحدا أحسن من رسول الله ﷺ —
كان الشمس تجرى فى وجهه ، ولا رأيت أحدا أسرع فى مشيته منه ، يركبها
الأرض تطوخي له ، ولينا ليجتهدا أنفسنا . وإنه لغير مكترث » .

الرحمة

الإنسان من غير قلب أشبه بالآلة الصماء ، والحجر الصلد ، فإن حقيقة الإنسان ليست في هذا الغلاف الطيني من لحم ودم وعظم ، وإنما هي تلك اللطيفة الربانية ، والجوهرية الروحية ، التي بها يحس ويشعر ، وينفعل ويتأثر ، ويتألم ويرحم ، هي القاب الحى .

ومن أخص أوصاف المؤمن أنه يتميز بقلب حى مرهف لين رحيم ، يتجاوب به والأحداث والأشخاص ، فيرق للضعيف ، ويألم للحزين ، ويحنو على السكين ، ويمد يده إلى الملهوف ، وبهذا القلب الحى الرحيم ينفر من الإيذاء ، وينبو عن الجريمة ، ويصبح مصدر خير وبر وسلام لما حوله ومن حوله.

رحمة المؤمن من رحمة الله تعالى :

للمؤمن إنسان ذو قلب رحيم ، لأن مثله الأعلى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى ، وأن يكون له حظ من أسمائه الحسنى .

ومن أوضح الأخلاق الإلهية « الرحمة » التى وسعت كل شيء ، وشملت المؤمنين والكافرين ، والبر والفاجر ، واستوعبت الدنيا والآخرة . وقد قرب الرسول لأصحابه هذا المعنى — على طريقته فى انتهاز الأحداث والناسبات فرصاً لغرس المبادئ والمعاني التى يريد — حين قدموا عليه مرة بسبي ، وإذا امرأة تسعى ، قد تحلب ثديها ، إذ وجدت صبيّاً فى السبي ، فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته ؛ فقال رسول الله ﷺ « أترون هذه المرأة طارخة ولدها فى النار ؟ قالوا : لا — وهى تقدر على ألا تطرحه — قال : فالله أرحم بعباده من هذه بولدها » . رواه البخارى .

من أبرز أسماء الله الحسنى أسماً « الرحمن الرحيم » وهما أشهر الأسماء (١٨٢ — الايمان)

بعد لفظ الجلالة « الله » والمؤمن بالقرآن كلما تلا كتاب الله أو بدأ سورة منه ، افتتحها بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » في مائة وثلاث عشرة سورة منه .

وحسبنا أن يردد عذنين الاسمين في صلواته المكنونة مالا يقل عن أربع وثلاثين مرة في اليوم فهو كلما أدى ركعة قرأ فاتحة الكتاب « بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم » وهي سبع عشرة ركعة في الصلوات الخمس المفروضة على المسلم في يومه ، فإذا أدى السنن زاد ضعف ذلك ، فإذا رغب في النافلة ، زاد ما شاء الله أن يزيد .

ولهذين الاسمين الكريمين « الرحمن الرحيم » إيماء قوى في نفس المؤمن ، فضلا عما توجبه عليه عبوديته لله أن يكون له حظ من أسمائه تعالى .

وللإمام الغزالي كتاب سماه « المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » يشرح فيه الاسم الإلهي ثم يعقب بما يمكن أن يكون حظ الإنسان من هذا الاسم ، وبعد أن شرح معنى الاسمين « الرحمن الرحيم » قال : وحظ العبد من اسم « الرحمن » أن يرحم عباد الله الغافلين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف ، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة ، لا بعين الإيذاء ، وأن يرى كل معصية تجرى في العالم كله كصية له في نفسه ، فلا يألو جهداً في إزالتها بتدبر وسعه ، رحمة لذلك العاصي من أن يتعرض لسخط الله تعالى ، أو يستحق البعد عن جواره .

« وحظ العبد من اسم « الرحيم » : ألا يدع فاقة لاحتاج إلا ويسدها بتدبر طاقته ، ولا يترك فقيراً في جواره أو في بلده ، إلا ويقوم بتعديده ، إما بماله أو جاهه ، أو الشفاعة إلى غيره ، فإن عجز عن جميع ذلك ، فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن ؟ رقة عليه وعطفاً ، حتى كأنه مساهم له في ضرره وحاجته . »

من لا يرحم لا يرحم :

والمؤمن يعتقد أنه دائماً فقير إلى رحمة الله تعالى، فهذه الرحمة الإلهية يعيش في الدنيا ويفوز في الآخرة . ولكنه يوقن أن رحمة الله لا تنال إلا برحمة الناس « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » ، « ومن لا يرحم لا يرحم » . « ارحموا من فيكم رحمكم من في السماء » :

ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين — وإن كان دافع الإيمان المشترك يجعلهم أولى الناس بها — وإنما هو ينبوع يفيض بالرحمة على الناس جميعاً . وقد قال رسول الإسلام لأصحابه « لن تؤمنوا حتى ترحموا . قالوا : يا رسول الله ، كلنا رحيم . قال : إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة » الطبراني . ومن صفات المؤمنين في القرآن « وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » .

بل هي رحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم ، فالمؤمن يرحمه ويتقرب إلى الله فيه ، ويعلم إنه مسئول أمام ربه عن هذه المعجوات . وقد أعلن النبي لأصحابه أن الجنة فتحت أبوابها لبغى سقت كلباً ففقر الله لها ، وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت فلاهي أطعمتها ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض : فإذا كان هذا عقاب من حبس هرة بغير ذنب ، فماذا يكون عقاب الذين يحبسون عشرات الألوف من بني الإنسان بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله ؟ !

وقال رجل : يا رسول الله ، إني لأرحم الشاة أن أذبها ، فقال : « إن رحمتها رحمتك الله » الحاكم . ورأى عمر رجلاً يسحب شاة برجلها ليذبها ؛ فقال له : « ويلك قدها إلى الموت تموداً جيلاً » .

ويروى المؤرخون أن عمرو بن العاص في فتح مصر نزلت حمامة بنسطاطه

— خيمته — فأتخذت من أعلاه عشا : وحين أراد عمرو الرحيل رآها، فلم يشأ أن يهيجها بتقويضه، فتركه وتكاثر العمران من حوله، فكانت المدينة «الفسطاط».

ويرى ابن الحكم في سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن ركض الفرس إلا الحاجة . وأنه كتب إلى صاحب السكك : ألا يحملوا أحداً بأجام ثقيل ، ولا ينخس بمترعة في أسفلها حديد . وكتب إلى واليه بمصر : أنه بلغني أن بمصر إبلا نقالات يحمل على البعير منها ألف رطل ، فإذا أتاك كتابي هذا ، فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من ستائة رطل .

هذه الرحمة الدافقة الشاملة أثر من آثار الإيمان بالله والآخرة ، ذلك الإيمان الذي يرقق بنفحاته القلوب الغليظة ، ويلين الأقنعة القاسية .

أرأيت إلى عمر — وقد كان معروفاً بالشدة والقسوة في جاهليته — كيف صنع الإيمان به ، ففجر ينابيع الرحمة والرقّة في قلبه . لقد قالوا : إنه وأدبنتكاه في الجاهلية، فلما ولي إمارة المؤمنين كان يرى نفسه مستولاً أمام الله عن بقلّة تعثر بأقصى البلدان.

ولقد غلبت هذه العقيدة وهذا الخلق على أعمال المسلمين الأولين، ووضعت آثارها في سلوكهم حتى مع الأعداء المحاربين ، فنجد رسول الإسلام يغضب حين مر في إحدى غزواته ، فوجد امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل ، وينهى عن قتل النساء والشيوخ والصبيان ، ومن لا مشاركة له في القتال .

ويشير أصحابه على نفس النهج أبراراً رحاء لا تجار أقساء . فهذا أبو بكر يودع جيش أسامة بن زيد ويوصيهم قائلاً : « لا تقتلوا : امرأة ولا شيخاً ولا طفلاً ولا تعقروا نخلاً ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، وستجدون رجالاً فرغوا أنفسهم في الفساق ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » . ويقول عمر « اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب » .

ويحمل إلى أبي بكر رأس مقتول من كبراء الأعداء المحاربين . فيستنكر هذا العمل ، ويعلم سخطه عليه ويقول لمن جاءه بالرأس : لا يحمل إلى رأس بعد اليوم . فقبل له : إنهم يفعلون بنا ذلك . فقال : فاستنان (أى اقتداء) بفارس والروم ؟ إنما يكفي الكتاب والخبر .

وهكذا كانت الحرب الإسلامية حرباً رحيمة رفيقة ، لا يراق فيها الدم إلا ما تدعوا الضرورة القاهرة إليه ، وقد لاحظ ذلك الفيلسوف الفرنسى غوستاف لوبون فقال : ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العربا من آثار الرحمة في المجتمع الاسلامى :

كما برز أثر ذلك الخلق العظيم في العلاقات الاجتماعية الداخلية — فرأينا المجتمع المسلم تسوده عواطف كريمة ، ومشاعر نبيلة ، كلها تفيض بالرفق والرحمة ، وتتدفق بالبرد والخير ، وتجلت هذه المشاعر والعواطف فيما عرف بنظام « الوقف الخيري » عند المسلمين .

فقد مضى المواسون من المؤمنين — بدافع الرحمة التي قذفها الإيمان في قلوبهم والرغبة في مثوبة الله لها ، وألا ينقطع عملهم بعد موتهم — يتفون أموالهم كلها أو بعضها على إطعام الجائع ، وسقاية الظمآن ، وكسوة العريان ، وإيواء الغريب ، وعلاج المريض ، وتعليم الجاهل . ودفن الميت ، وكفالة اليتيم ، وإعانة المحروم ، وعلى كل غرض إنسانى شريف ، بل لقد أشركوا في برهم الحيوان مع الإنسان .

ولقد تأخذ أحدنا الدهشة وهو يستعرض حجب الواقفين ليرى التوم في نبل نفوسهم ، ويقظة ضمائرهم ، وعلو إنسانيتهم ، بل سلطان دينهم عليهم ،

وهم يتخيرون الأغراض الشريفة التي يققون لها أموالهم ، ويرجون أن تنفق في سبيل تحقيقها هذه الأموال .

وربما استشرفت النفوس إلى أمثلة من هذا البر يعين ذكرها على تفصيل هذا الإجمال . فإلى هذه النفوس المستشرقة أسوق هذه الأمثلة :

وقف الزيدى :

وقف تشتري منه صحاف الخزف الصيني ، فكل خادم كسرت آنيته ، وتعرض لفضب مخدمه ، له أن يذهب إلى إدارة الوقف فيترك الإناء المكسور ، ويأخذ إناء صحيحاً بدلاً منه ، وبهذا ينجو من غضب مخدمه عليه .

وقف الكلاب الضالة :

وقف في عدة جهات ينفق من أربعه على إطعام الكلاب التي ليس لها صاحب استنقاذاً لها من العذاب الجوع ، حتى يستريح بالموت أو الاقتناء .

وقف الأعراس :

وقف لإعارة الحلى والزينة في الأعراس والأفراح ، يستعير الفقراء منه ما يلزمهم في أفراحهم وأعراسهم ، ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه . وبهذا يتيسر للفقير أن يبرز يوم عرسه ولعروسه أن تجلى في حلة رائقة ، حتى يكتمل الشعور بالفرح ، وتنجبر الخواطر المكسورة .

وقف الفاضلات :

وقف يؤسس من ديمه بيت . ويمد فيه الطعام والشراب ، وما يحتاج إليه الساكنون ، تذهب إليه الزوجة التي يقع بينها وبين زوجها نفور ، وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من الجفاء وتصفو النفوس ، فتعود إلى بيت الزوجية من جديد .

وقف مؤنس المرضى والفرياء :

وقف يتفق منه على عدة مؤذنين ، من كل رخم الصوت حسن الأداء ،
فيرتلون القصائد الدينية طوال الليل بحيث يرتل كل منهم ساعة ، حتى مطلع
الفجر ، سعيًا وراء التخفيف عن المريض الذي ليس له من يحتف عنه ،
وإيناس الغريب الذي ليس له من يؤنس .

وقف خداع المريض :

وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة في المستشفيات ، وهي
تكليف اثنين من المرضى أن يقفا قريبًا من المريض ، بحيث يسمعهما
ولا يراها ، فيقول أحدهما لصاحبه : ماذا قال الطبيب عن المريض ؟ فيرد
عليه الآخر : إن الطبيب يقول : أنه لا بأس فهو مرجو البرء ، ولا يوجد
في علته ما يشغل البال وربما نهض من فراش مرضه بعد يومين
أو ثلاثة أيام .

وهكذا سلك الواقفون كل مسالك الخير ، فلم يدعوا جانبًا من جوانب
الحياة دون أن يكون للخير نصيب فيه .

وبهذا إنما يصدرون عن إحساسات إنسانية عميقة : تنفذ إلى مواطن
الحاجة التي تعرض للناس في كل زمان ومكان .

ولا شك أن العتيدة هي صاحبة الفضل في خلق هذه الأحاسيس الرقيقة ،
ولإيقاظ تلك المشاعر السامية التي تنبئت لتلك الدقائق ، في كل زاوية
من زوايا المجتمع وكل منحى من مناحي الحياة ، يكفهم أن يكون برهم
مقصوداً على حياتهم القصيرة ، فأرادوا صدقة جارية ، وحسنة دائمة يكتب
لهم أجرها ما بقيت الحياة وبقي الإنسان .

الجرائم البشعة وليدة الكفر والقسوة :

إن القلوب المؤمنة لا تخلو من رحمة ، والكفر بالله والآخرة يتبعه قلب غليظ قاس ، والقلوب القاسية هي التي ترتكب عادة أبشع الجرائم التي تقشعر لها الأبدان .

ولو قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا الجرائم المروعة فيه إنما اقترفها أناس لا يرجون الله وقاراً ، ولا يحسبون للآخرة حساباً . فرعون الظاغية المتكبر الجبار الذي ذبح الأبناء ، واستحيا النساء ، لم يكن يؤمن بالرجوع إلى الله «وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون»^(١) .

« وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » .

و « فيرون » الذي أحرق روما ، و « لينين » الذي قال في بعض رسائله إلى مكسيم جوركي : إن قتل ثلاثة أرباع العالم يهون في سبيل أن يصبح للزئبق الباقي شيوعياً .

والمذابح التي صنعها المادونيون الشيوعيون في الموصل وكر كوك العراق من دفن الناس أحياء ، وجر الجثث في الشوارع (السجل) أوضح شاهد على جمود القلوب عند الماديين .

وكتب صحفي معروف^(٢) : في كتاب « ماذا يحدث للشيوعيين » الذي ألفه الكاتب الروسي « ميشيل باديف » إحصاء غريب عن عدد الذين أعدمهم ستالين من أنصاره بعد وفاة لينين .

(١) القصص ٢٩ .

(٢) كتاب « أفكار لليم » ص ١٤١ تحت عنوان « أنصار الطغاة » .

فقد أعدم ستالين جميع أعضاء أول مجلس إدارة للحزب اجتمع بمدونة لينين ، وأجمع على انتخاب ستالين .

وأعدم كل وزراء لينين وأتهمهم بالخيانة .

وأعدم ٨٠ بالائة من سكرتيرى اتحادات العمال الذين اجتمعوا وباركوا بـ اختياره .

وأعدم ١٥ عضواً من الـ ٢٧ عضواً الذين تألفت منهم اللجنة التى وضعت دستور ١٩٣٦ .

وأعدم ٤٣ سكرتيراً من ٥٣ سكرتيراً ، الذين يشرفون على تنظيمات الحزب الشيوعى .

وأعدم ٧٠ من ٨٠ عضواً مجلس الدفاع السوفيتى .

وأعدم (٣) ثلاثة مارشالات من (٥) خمسة مارشالات فى الجيش الأحمر .

وأعدم ٩ وزراء من الـ ١١ وزيراً الذين كان يتألف منهم مجلس وزارته

.. عام ١٩٢٦

وأعدم ٦٠ بالائة من قواد الجيش الأحمر وثلاثين ألف موظف من .. موظفى الحكومة .

وهكذا عند غياب الحرية فالحاكم يستطيع أن يحكم على كل من يخالفه ، وأن يبقى عليه دون يقاضيه ، ودون أن يسمح لأى صوت حر أن يعترض ، ويقول له : « قف تعال نحتكم معاً إلى العدالة » .

ويقول : إن فقدان الحرية ليس وحده سر هذه الجرائم البشعة والمجازر الإرهابية ، فقد حكم شعورياً كثيرة مستبدون كثيرون ولكنهم لم يصنعوا

بأعدائهم ما صنع هؤلاء بأنصارهم ، وذوى حزبتهم ، ولكنها قلوب أفقرت
من الإيمان ، فأفقرت من الرحمة ورعاية الإنسان لأخيه الإنسان .

مثالان من امثلة الرحمة المؤمنة :

أين هذه القسوة الزجيمة ، والقلوب الصخرية من تلك القلوب الرقيقة
التي تخشى الله وترجو الآخرة ، وتؤمن أنها إن سلمت من حساب الدنيا
فلن تسلم من حساب يوم القيامة . وإن أفقت من يد الانتقام هنا ، فإن
تقلت من يد العدل هناك ؟ وأنها لا تكفى أن تنقف في مرتبة العدل ، والقصاص
بالمثل ، ولكنها تتطلع إلى درجة الفضل والعلو . « وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل
ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » ، « وجزاء سيئة سيئة مثلها
فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » ؟ !

وإذا كان لنا أن نضرب أمثلة من تاريخ العقيدة الزاهرة ، وعملها في
الأنفس والقلوب فإننا نكتفي في هذا المقام بمثلين اثنين من خلفاء المسلمين .

المثل الأول :

ما صنعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، وقد حاصر داره الثأرون ، الذين
حملت فيهم الدعاية اليهودية السيئة عملها ، ودفعتهم إلى الثورة المسلحة على
الخليفة الشيخ ، ولكن الخليفة أبي أن يقابل القوة بالقوة ، والسلاح بالسلاح .
وإن أدى ذلك إلى إراقة دمه . ذكروا أن عبد الله بن عمر لبس درعه وتقلد
سيفه « يوم الدار » وهو الاسم الذي أطلق على يوم محاصرة عثمان في داره .
لقتله — فعزم عثمان عليه أن يخرج ، ويضع سلاحه ، ويكف يده ، ففعل .

ودخل عليه زيد بن ثابت فقال : إن هذه الأنصار بالباب ، وتقول :
إن شئت كنا أنصار الله مرتين . قال : لا حاجة لي ، كفوا .

وعن عامر بن ربيعة قال : كنت مع عثمان في الدار ، فقال : اعزم علي

كل من رأى أن لى عليه سمعاً وطاعة أن يكف يده ، ويلقى سلاحه ... فألقى القوم أسلحتهم .

وقال بعض أنصاره : نهانا عثمان عنهم (الثوار) ولو أذن لنا عثمان فيهم لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا .

وهكذا رفض الخليفة إراقة الدماء ، ولو كان ذلك في نصرته ، والدفاع عنه ، وحاول أن يردم بالحكمة والموعظة الحسنة ، والجدال بالتي هي أحسن .

أشرف عليهم يوماً وقال لهم : إنه لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحسان ، أو قتل نفس بغير نفس . فهل أنا في واحدة منهن ؟ فما وجد القوم له جواباً .

وقال لهم مرة : أيها الناس إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلى في القيد فضموها ، فما وجد القوم له جواباً . ثم قال : استغفر الله إن كنت ظلمت ، وقد غفرت إن كنت ظلمت !! .

واعتصم الخليفة بالصبر ، وأبى أن تسل السيوف تأييداً له حتى خرج الثوار الأرض بدمه ، كراهة أن يلتقى الله بدم أحد في عنقه .

قال معبد الخزاعي لعلى بن أبي طالب : أخبرني أي منزلة وسعتك إذا قتل عثمان ولم ينصره ؟ قال : إن عثمان ، كان إماماً ، وأنه نهى عن القتال ، وقال من نزل سيفه فليس مني ، فلو قتلنا دونه عصينا .

قال : فأى منزلة وسعت عثمان ، إذا استسلم حتى قتل ؟ قال ، المنزلة التي وسعت ابن آدم ، إذا قال لأخيه « لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين » .

المثل الثاني :

وأما الثاني فهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، إذ يترصد به اثنان من طائفة الخوارج (شبيب الأشجعي ، وعبد الرحمن بن ملجم) وقد خرج قبيل الفجر يوقظ الناس للصلاة ، فترقباه بباب المسجد حتى دخل فضربه شبيب فأخطأه ، وضربه ابن ملجم على صلته ، فقال علي كرم الله وجهه : « فزت ورب الكعبة » أي بالشهادة . وتجمع الناس بسرعة على الرجلين ، فأما شبيب فاستطاع أن ينسل من بين الناس . وأما ابن ملجم فلم يكتف بجريمته الشنعاء حتى حمل بسيفه على الناس فأفرجوا له ، وتلقاه المغيرة بن نوفل — أخو الهاشميين — بتطيفة فرمى بها عليه ، واحتمله فضرب به الأرض وكان قوياً أبداً ، فقعده على صدره . ثم أقبل الناس على علي رضي الله عنه ، يسألونه ما يصنعونه به . فماذا قال علي في شأن قاتله البغيض وهو الخليفة الأمر المطاع؟

قال : « إن أعش فالأمر إليّ ، وإن أصبت فالأمر لكم ، فإن آثرتم أن تقتصوا فضربه بضربة ، وإن تعفوا أقرب للتقوى » .

هذا هو منطق الإيمان : ضربة بضربة ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ألا ما أروع وما أعظم ؟؟

تري كم كان يذهب ضحية من قوم هذا القاتل وحزبه لو كان الأمر بيد الماديين الذين لا يخشون الخالق ولا يرحمون المخلوق !!؟

الإيمان والإنتاج

ونعني بالإنتاج هنا : الإنتاج الاقتصادي بخاصة ، والإنتاج المادي والمعنوي بعامة ، ذلك أن بعض الناس يخيل إليه الإيمان بالدين وعقائده قد يؤخر عجلة الإنتاج أو يعوقها في سيرها وحركتها ، بما يمت في النفوس حب الحياة والرغبة في العمل المادي ، وبما يلقى في قلوب الناس أن الإنسان مسير لا يخير وأن الحياة الدنيا لا تستحق العمل والاهتمام ، لكم ينحسر المجتمع ، وتتأخر الحياة ، إذا شاع فيها هذا اللون من الإيمان .

وهذه أوهام أشاعها الجهل عن الدين والإيمان ، والحقيقة أن الإيمان أعظم دافع للإنتاج لو تأمل الناس وأنصفوا ، فالإنتاج لا ينسى ويزداد إلا بما يبذل الناس من جهد وعمل ، وما يصحب هذا العمل من إحكام وإتقان . ولا يتحقق هذا وذاك إلا في جو من الأمانة والإخلاص للعمل ، وذلك لا يكون إلا بباعث قوى ، وحافز غلاب ، فهل هناك باعث أقوى تأثيراً من الإيمان ؟

الإيمان والعمل :

إن الإيمان الصادق ليس مجرد إدراك ذهني أو تصديق قلبي غير متبوع بأثر عملي في الحياة — . . . كلا ، إنه اعتقاد وعمل وإخلاص .

ومها اختلف علماء الكلام والجدل في العقائد حول مفهوم الإيمان وصلة العمل به : أهو جزء من مفهوم أم شرط له أم ثمرة من ثمراته ، فإنهم أجمعوا على أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان الكامل .

وقد روى في الأثر ما يصير لنا حقيقة الإيمان : « ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل »^(١) .

(١) رواه أبو النجار والديلمي في سند الفردوس من حديث أنس ورمز له السيوطي في الجامع بعلامة الضعف .

وقد ذكر القرآن الكريم الإيمان مقروناً بالعمل في أكثر من سبعين آية من آياته ، ولم يكتف بمجرد العمل ولكنه يطلب عمل « الصالحات » وهي كلمة جامعة من جوامع القرآن تشمل كل ما تصلح به الدنيا والدين ، وما يصلح به الفرد والمجتمع ، وما تصلح به الحياة الروحية والمادية معاً .

دوافع المؤمن الى العمل دافع ذاتي :

والمؤمن بالدين عامة وبعتيدة الإسلام خاصة ، لا يساق إلى العمل الدنيوي سوق القطعان . لا يدفعه إليه قهر حكومي أو ضغط خارجي ، أو رقابة من سلطة تنفيذية تشهر عليه سيف التهديد بالجوع والحرمان أو عذاب الهوان . كما يعرف في الأنظمة الاشتراكية .

ولأنما يتدفع المؤمن إلى العمل بحافز من نفسه ، وباعث من ذاته ، بإيحاء ينبعث من داخله لاسوياً يسوقه من الخارج . ذلك الباعث الذاتي هو الإيمان بالله وبرسالة السماء ؛ وبمهمته في عمارة الأرض والسيادة على الكون .

إن المؤمن يوقن أن السعادة في الآخرة والنجاح في الأولى موقوف على العمل . الجنة في الآخرة ليست جزاء لأهل البطالة والكسل والفراغ ، بل لأهل الجهد والعمل والإنقان . « وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون » . « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . الفوز في الآخرة بالعمل لا بالأمانى :

وقد هدمت عقيدة الإسلام ذلك الطمع الأشعبي ، والأمانى الفارغة التي جعلت صنفاً من الناس يحسبون الجنة حكراً لهم ، أو عقاراً سيتوارثونه عن الآباء والأجداد ، يستحقونها بمجرد الانتساب إلى دين معين أو الدخول تحت عنوان خاص .

أبطل الإسلام هذه الدعاوى العريضة ، ورد الأمر كله إلى صدق الإيمان وحسن العمل « وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، تلك أمانتهم ، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . بلى من أسلم وجهه لله وهو

محسن فنه أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وبهذا رسم الطريق إلى الجنة : بإسلام الوجه إلى الله وإحسان العمل .

ولم يكن هذا موقفه من اليهود والنصارى فحسب ، فلقد وقف نفس الموقف من الأشعبيين ، من المسلمين أنفسهم ، أولئك الحمقى الذين يتبعون أنفسهم هواها ويتمنون على الله الأمانى ، ويظنون أن النطق بكلمة الإسلام ، أو التسمي بأسماء المسلمين يكفى ليفتح لهم أبواب الجنة ، فيدخلوها بسلام آمنين ، ولكن القرآن بين لهم بوضوح أن قانون الله في الجزاء عام لعباده قاطبة ، لا محاباة عنده ، ولا فرق بين طائفة وطائفة .

روى المفسرون للقرآن أن مجلساً ضم جماعة من اليهود والنصارى والمسلمين فرمعت كل طائفة منهم أنهم أولى الناس بدخول الجنة ، واليهود قالوا : نحن أتباع موسى الذى اصطفاه الله برسالاته وبكلامه . والنصارى قالوا : نحن أتباع عيسى روح الله وكلمته .

والمسلمون قالوا : نحن أتباع محمد خاتم النبيين وخير أمه أخرجت للناس . ولم يدع القرآن هؤلاء وهؤلاء لدعواهم وتنازعهم ، فنزلت آياته حاكمة فاصلة ، قاضية عادلة ، تخاطب المسلمين في صراحة وجلاء « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ، من يعمل سراً يحزبه ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً » .

النجاح في الدنيا بالعمل :

ولا يذهب الظن أو الوهم بأحد ، فيحسب أن ارتباط السعادة والفوز بالعمل مقصور على الآخرة وحدها ، فإن قوانين الله في الجزاء واحدة ، ورب الدنيا والآخرة واحد ، فالله تعالى يقول : « إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً » « فممن أجر العاملين » « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » . وسنة الله — التى أخبرنا القرآن أنها لا تتبدل ولا تتحول — لا تسمح

لفارغ أو قاعد أو كسول أن يظفر بما يريد ، أو يحقق ما يأمل ، بل إن سعت
الله في الدنيا لا تفرق في الجزاء على العمل بين مؤمن وكافر . . . فمن عمل
أجر ، ومن قعد حرم ، مهما كان دينه أو اعتقاده .
وبهذا يندفع المؤمن إلى العمل دائماً ، حتى لا يصادم سنن الله في السكون .
فتصدمه ؛ فيكون من الهالكين .

المؤمن يخشى الله في عمله فيتقنه :

والمؤمن لا يكتفى بالاندفاع الذاتي إلى العمل ، بل يهيمه أن يجوده .
ويتقنه ويبدل جهده لإحسانه وإحكامه ، لشعوره العميق ، واعتقاده الجازم .
بأن الله يرقبه في عمله ، ويراه في مصنعه أو مزرعته أو في أى حال من
أحواله ، وأنه تعالى « كتب الإحسان على كل شيء »^(١) وقد فسر في
الإسلام هذا الإحسان في جانب العبادة ، فقال : « الإحسان أن تعبد الله
كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك »^(٢) .

وهذا هو شعور المؤمن في كل عمل من الأعمال - لافى العبادة وحدها - .
أن يؤدي العمل كأنه يرى الله ، فإن لم يبلغ هذه المرتبة فأقل ما عليه أن
يشعر أن الله يراه ، وشعار المؤمن دائماً في أدائه لعمله : إني أَرْضَى ربي .
وربه لا يرضيه منه إلا أن يقوم بعمله في صورة كاملة متقنة ، وهذا ما عمله
نبي الإسلام للمؤمنين « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه »^(٣) .
عملاً أى عمل من الدنيا أو أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة .

وهناك خلقان أصيلان يتوقف عليهما جودة العمل ، وحسن الإنتاج .
وهما : الأمانة ، والإخلاص ، وهما في المؤمن على أكمل صورة وأدوع مثالي .
فالصانع المؤمن مثلاً ليس همه مجرد الكسب المادي من صنعته ، أو إرضاء .

(١) حديث صحيح رواه مسلم .

(٢) جزء من حديث جبريل المشهور .

(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان .

صاحب المصنع إن كان يعمل عنده بأجر . ولكنه أمين على صنعه يخلص فيها جهده ، ويرقب فيها ربه ، ويرعى حق إخوته المؤمنين وهم له أولياء ، وعليه رقباء ، ويرجو بعد ذلك جزاء الله في الآخرة ، « وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » (١) .

إننا كثيراً ما نقرأ في الصحف ، وما نسمع من الناس ، كما نشاهد نحن بأعيننا ، ما تعانيه المؤسسات العامة من أجهزة تتوقف — على جدتها — وأدوات تخرب على متانتها ، ومصالح تعطل ، مع حاجة الجمهور إليها ، وأعمال يكفها يوم تستغرق أياماً . ونتيجة ذلك أن مشروعات نافعة تنشل ، وجهود مخلصه تهتر ، وأموال طائلة تضيع ، وأن الإنتاج العام بعد ذلك كله يتدهور أيما تدهور . وما ذلك إلا لفقدان الأمانة والإخلاص وخراب الضمير . عند أولئك الذين لا يرجون الله وقاراً ، ولا يحسبون للآخرة حساباً .

أثر السكينة النفسية في الإنتاج :

والمؤمن — كما عرفنا — يتمتع في حياته بسكينة النفس ، وطمأنينة القلب وانشراح الصدر ، وبسمة الأمل ، ونعمة الرضى والأمن ، وروح الحيوانية المقادة ولا ريب أن لهذه الحالة النفسية أثرها في الإنتاج ، فإن الإنسان الشارد أو المضطرب أو التلق أو اليائس أو الحاقط على الناس والحياة ، قلما يحسن عملاً يوكل إليه ، أو ينتج إنتاجاً يقنع ويرضى .

هذا أمر يعرف بأدنى ملاحظة ، لا يحتاج إلى إحصاء العالم ، ولا برهنة الفيلسوف .

أثر الاستقامة في الإنتاج :

والمؤمن الصادق الإيمان يقف عند حدود الله ، ويتهى عما نهاه ، ويتأذى بنفسه عن ارتكاب الموبقات ، والاتقاس في أحوال المحرمات ، وإرسال العنان للشهوات . إن إيمانه يأبى عليه أن يفرغ طاقتها في سهر عابث ، وليل

(١) التوبة ١٠٥ .

حرام ، يأبى عليه أن يجرى وراء قرح يفور بالنحر ، أو مائدة تدور بالقمار أو جسد يمحور بالعتنة .

وبذلك يظل محتفظاً بحيويته وطاقته الجسدية والعصبية والعقلية والنفسية ، فلا يصرفها إلا في العمل الصالح أو ما يعين عليه من لهو برى .
وهذا كسب كبير للفرد نفسه ، ولأسرته وأولاده ، وللمجتمع الذي يعيش فيه . وللحياة الإنسانية عامة .

إننا لو أحصينا ما تستهلكه الشهوات المحرمة ، والموبقات المحظورة ، والملاهي الآثمة — التي يجتنبها المؤمنون الصادقون — من الطاقات الإنسانية والمادية — لبلغت حداً هائلاً يفوق ما تتبناه الحروب المدمرة ، والأوبئة الفتاكة ، والكوارث الخربية ، ولكن الإلف والعادة هما اللذان هونا على الناس هذه الخسائر الفادحة ، التي تصاب بها الإنسانية كل يوم ، بل كل ساعة .
وقد نشرت الصحف أن في أمريكا ٦٢ مليوناً يتعاطون الخمر ، منهم ٢٠ مليوناً يكتفون الدولة بـ ١٠٠ مليون دولار كل سنة ، بسبب تخلفهم عن العمل . فإذا كانت هذه مغارم الخمر وحدها فكيف تبلغ مغارم سائر الموبقات وسوء أثرها على الإنتاج ؟
إحساس المؤمن بقيمة الوقت :

والمؤمن أعظم الناس إحساساً بقيمة الوقت . إن الله سائله يوم الجزاء عن عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ فهو لهذا يضمن بوقته أن يضع في عبث ، أو يبعثر في مهب الرياح الموج . إنه رأس ماله الوحيد ، فكيف يضيعه ويبقى صفر اليدين ؟ إن الوقت نعمة يجب أن تشكر بالانتفاع بها ، ولا تسكف بالتفريط فيها . وقد قال عمر بن عبد العزيز : « إن الليل والنهار يعملان فيك فأعمل فيهما » .

المؤمن يشعر كأن كل يوم تبرز شمس أو ينشق فجره ، ويناديه بصوت جهير : أيها الإنسان أنا خلق جديد ، وعلى عملك شهيد ، فتزود مني واغتنمني بعمل الصالحات فإنني إذا مضيت لا أعود أبداً .

وهو الذى يخشى أن تنفث الأيام من يديه خاويه من العمل والإنتاج،
فلا يؤخر عمل اليوم إلى الغد ، لأن الغد عمله الذى يزحمه ، فلا يتسع لعمل غيره
من الأيام .

وهو كذلك حريص على أن يكون يومه خيراً من أمسه ، وغده خيراً
من يومه ، وأن يطيل حياته — بعد موته — بطول أعماله ، ويمد عمره
بامتداد الجيل من آثاره ، إنه يحرص أن يخلف وراءه علماً نافعا ، أو عملاً
طيباً ، أو مشروعاً مثمراً ، أو صدقة جارية أو ذرية صالحة ، وعلى قدر ما يمتد
ويبقى الأثر الذى يخلفه وعلى قدر ما ينتفع الناس به تكون مثوبته عند الله .
هذه الروح هى التى جعلت رجلاً كأبى الدرداء — صاحب رسول الله —
يفرس شجرة الجوز وهو فى الشوط الأخير من رحلة الحياة فيقول له بعض
الناس : أتفرس هذه الجوزة وأنت شيخ كبير ، وهى لا تثمر إلا بعد كذا وكذا
من السنين ؟ فيقول له أبو الدرداء : وما على أن يكون لى ثوابها ولغيرى ثمرتها ؟
وهى التى جعلت آخر يفرس شجرة الزيتون ويقول : غرس لنا من قبلنا
فاً كلنا ونفرس لياكل من بعدنا .

العبادات والإنتاج :

ولقد يقول بعض الناس : إن كل عقيدة دينية تفرض على المؤمنين بها
ألواناً من العبادات وضروباً من القربات والمراسم ، تأخذ من أوقات الناس
شيئاً يضيق ويتسع باختلاف الأديان وصنوف عبادتها . وخذ مثلاً الصلاة
الإسلامية التى تؤدى كل يوم خمس مرات : أليس فى ذلك تعطيل للعمل ،
وتعويق للعمل ، فى عصر الآلة والسرعة والمنافسة الجارية ؟

والحق أن العبادات فى الأديان عامة لا تأخذ من وقت الناس إلا القليل ،
ما لم يشرع الناس لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله ، فيشقوا على أنفسهم
ويرهقوها عسراً .

على أن القليل الذى ينفق فى العبادة ، ليس وقتاً ضائعاً على الحياة والإنتاج .
كلا . إنه شحن للطاقة وشحن للمهمة ، وتوليد للقوة ، وصقل لمعدن النفس .
لنعود إلى معركة الحياة أقوى وأمضى .

وإنه لمن الظلم للواقع أن يقاس الشيء بأثره المادى المباشر المنظور ويفعل
عن أثره الفعّال الخفى المادى فى النفس وفى المادة أيضاً .

ما أصدق ما قال الدكتور الكسيس كارليل مؤلف كتاب « الإنسان .
ذلك المجهول » وأحد الحائزين على جائزة « نوبل » .

« لعل الصلاة هى أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذا ، وقد
رأيت — بوصفى طبيباً — كثيراً من المرضى فشلت العقاقير فى علاجهم ،
ولما رفع الطب يديه عجزاً وتسليماً تدخلت الصلاة فأبرأتهم من علالهم » .
« إن الصلاة كمعدن « الراديوم » مصدر للإشعاع . ومولد ذاتى للنشاط
وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود ، حين يخاطبون القوة
التي لا يغنى نشاطها » .

« إننا نربط أنفسنا — حين نصلى — بالقوة العظمى التي تهيم على
الكون ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبساً منها ، نستعين به على معاناة الحياة .
بل إن الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا . لن نجد أحداً ضرع
إلى الله مرة إلا عادت عليه هذه الضراعة بأحسن النتائج » .

وإذا كان هذا أثر الصلاة بعامة فإن الصلاة الإسلامية بخاصة أبعد
أغواراً وأعق آثاراً ، إنها ليست تعبداً محضاً ، ولا ضراعة خالية من معانى
الحياة ، إنها — مع الضراعة والتعبد — نظافة ، وثقافة ، ورياضة ، وتربية خلقية
وهي — بما سنه الإسلام من نظام الجماعة — مدرسة لتعليم المبادئ الاجتماعية
المثلثي ، ومعهد للتربية العلمية على المحبة والإخاء ، والمساواة بين الناس .

وليست شعري هل ينخر الإنتاج أم يربح من رجل يستيقظ قبل أن تبرز

الشمس من خدرها ، فيقوم فيتوضأ ويطهر . ويصلي لربه ، ويستقبل نهاره مبكراً طيب النفس ، نشيط البدن ، منشرح الصدر ، قوياً اليقين ؟

وبحق ما قاله أحد الباحثين في أثر صلاة الجماعة الإسلامية في حياة المسلم :
« وإله — وإيم الحق — لنعمة كبرى أن يكون في مكنة الإنسان التمتع خمس مرات يومياً بجو من السلام التام وسط عالم يسوده الصراع والنضال ، وجو من المساواة على حين يكون التباين هو النظام السائد ، وجو من المحبة في معمة الأحقاد الوضيعة ، والتنازلات والخصومات المفعة بها الحياة اليومية ، إنها حقاً لأجل النعم لأنها العبرة الجلى من الحياة ، فليس للإنسان بد من أن يعمل وسط التباين والنضال والصراع ، ووسط مشاهد البغضاء والتشاحن ، ومع ذلك ينزع نفسه من كل هذا خمس مرات ليكتنه حقيقة المساواة والإخاء والمحبة من حيث أنها هي المصادر الحقة للسعادة الإنسانية .
ومن أجل ذلك كان الوقت الذي تستغرقه الصلاة غير مضيع عبثاً من ناحية الخيرية الفاعلية ، والنفع العملي للبشرية ، إذ أنه على العكس من ذلك قد استغل أحسن استغلال ، بتعلم تلك الدروس الجليلة التي تجعل الحياة حقاً جديرة بالعيش فيها .

وتلك الدروس في الإخاء والمساواة والمحبة تصبح بممارستها عملياً في الحياة اليومية دعائم لتوحيد الجنس البشري ، وتخليد الحضارة الأبدية لبني الإنسان .
المؤمن يعمر أرض الله بالعمر :

ولقد يفرق بعض الناس في الخيال ، فيتصورون المؤمن درویشاً في « تكنيته » أوراهاً في « ديره » متنبلاً للعبادة منقطعاً على الحياة ، وهذا كارثة على العمل والإنتاج .

ولكن هذه الصورة — إن عرقها بعض الأديان في يثبات معينة — لا تعرفها عقيدة الإسلام ، فالإسلام لا يعرف المؤمن إلا كادح عاملاً مؤدياً

دوره في الحياة ، آخذاً منها معطياً لها . مستجيباً لما أراده الله من بني آدم حين جعلهم خلفاء الأرض « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » .
عقيدة الإسلام لا تعرف يوماً من أيام الأسبوع يخص للعبادة ، وينقطع الناس فيه عن أعمال الحياة — كما تعرف اليهودية مثلاً — ولكن الأيام جميعها في الإسلام أيام عمل ، والعمل الدنيوي في الإسلام يمكن أن يكون عبادة بصنق النية .

هذا يوم الجمعة عيد الإسلام الأسبوعي ، يقول الله تعالى فيه : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .
فهذه حياة المسلم في يوم الجمعة ، عمل وبيع وتجارة قبل الصلاة ، ثم سعى إلى ذكر الله والصلاة ، ثم انتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله بعد انقضاء الصلاة .

وقد حدثوا أن عمر بن الخطاب رأى قوماً قابعين في ركن من المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم : من أنتم ؟ فقالوا : نحن المتوكلون على الله . فعلام عمر بدرته ونهرهم وقال : لا يتعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . وأن الله يقول : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » .
الايمان بالآخرة لا يعطل الدنيا :

وبزعم بعض الناس أو يظنون أن الإيمان بالآخرة ، والإقبال عليها يعطل العمل للدنيا ، والكفاح من أجل ترقيتها . فإن الدنيا والآخرة ككفتي الميزان لا ترجح إحداها إلا بمقدار ما تحمل الأخرى ، كالمشرق والمغرب إذا اقتربت من أحدهما ابتعدت من الآخر ، وكالضرتين إذا أرضيت

إحداها أسخبت الأخرى !! . وهكذا فكل إقبال على الآخرة يقابله إعراض عن الدنيا .

وهذا الكلام صحيح إذا نظرنا إلى انقلوب والأهداف والنيات . . فمن جعل الدنيا غايته ونيتته وهمه ابتعد عن الآخرة بقدر ما تعلق قلبه بالدنيا . والعكس بالعكس . أى أن المطلوب من المؤمن في الدنيا ، أن يعمل ويجهد ويكافح ، ويبني ويعمر ويشيد ، على أن تكون الآخرة نيتته وغايته ، وأمله . المؤمن يتخذ الدنيا مزرعة للآخرة والمزرعة تحتاج إلى عمل وسعى ، ولكن الثمرة إنما تقطف كاملة في الآخرة ، وإن أدرك بعضها في الدنيا : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ذلكم هو المؤمن : يسخر الدنيا لنفسه . ولا يسخر نفسه للدنيا ، المؤمن لا يتخذ الدنيا ربا فتتخذ الدنيا عبداً .

ولكنه بعد ذلك عضو عامل في جسم الأمة . ودم يجري في عروقها ، يمدّه بالقوة والحركة والنماء ، فهو إذا زرع أحسن ، وإذا صنع أتقن ، وإذا تاجر برع ، وهو في كل جانب من جوانب الحياة حاذق مجيد . . .

قد كان أصحاب النبي ﷺ زراعاً وصناعاً متقنين ، ولم يتعد بهم إيمانهم بالآخرة عن العمل للدنيا ، كيف وقد قال رسولهم ^(١) : « إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها ، ولماذا يغرسها والساعة ستقوم ، ولا أمل في انتفاع أحد من الخلق بها ؟ إنه تكريم العمل لذات العمل ، ولو لم يكن من ورائه نفع وانتفاع .

التوكل ليس معناه التواكل :

« إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » .

بهذا الجواب العري تندفع تلك الشبهة التي تحرك في بعض الصدور .

رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد ، عن أنس وكما البرار والطيايى ، ورجاله ثقات وأثبت ؛ كما قال الهيثمي .

فذلك أن من صفات المؤمن التوكل على الله ، والتسليم له في شأنه كله ، والقرآن الكريم يقول : « وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلاً » ، « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » ، « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » .

ولكن ما معنى التوكل ؟

إن التوكل ليس معناه اطراح الإنسان للأسباب التي وضعها الله ، والاتسكال عليه أن يخرق له المواعيد ، ويجعل السماء من فوق رأسه تمطر الذهب والفضة ، والأرض من تحت قدميه تخرج له الخبز والإدام والسمن والعمل ، بلا جهد ولا سعي ولا تفكير ولا عمل .

إن معنى التوكل أن يرتب الإنسان المقدمات . وبدع النتائج لله .

أن يبذر الحب ويرجو الثمار من الرب .

أن يقوم بالجانب البشري الذي يخصه ويترك الباقي لربه ، يهيء له الأسباب ويزيل من طريقه الموانع ، وما أكثر الموانع التي يجهلها الإنسان ، وما أكثر الموانع التي لا يعلمها فضلاً عن أن يستطيع تذليلها .

ولقد جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فترك ناقته بباب المسجد سائبة بلا عقل ، وزعم بذلك أنه يتوكل على الله في حراستها . فقال له النبي الكريم كلمته التي سرت في المسلمين مسرى الأمثال السائرة : « اعقلها وتوكل » .

والحديث الذي يتعلق بأذيالته المتبطلون : « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خفاصاً وتروح بطاناً » هو في الواقع حجة عليهم لآلم فإنه لم يضمن لها الرواح ملأى البطون ، إلا بعد غدوها وسعيها ، لا مع بتأنها في أوكارها .

الإيمان والإصلاح

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »

إن إصلاح الجماعات والشعوب لا يجرى جزافاً ولا يتحقق عفواً .

إن الأمم لا تنهض من كبوة ، ولا تقوى من ضعف ، ولا ترتقي من خبط ، إلا بعد تربية أصيلة حتم ، وإن شئت قتل : بعد تغيير نفسى عميق الجذور ، يحول الهمود فيها إلى حركة ، والغفوة إلى صحوة ، والركود إلى يقظة ، والفتور إلى عزية ، والعقم إلى إنتاج والموت إلى حياة . تغيير فى عالم النفس أشبه ما يكون « بثورة أو انقلاب » فى عالم المادة ، تغيير يحول الوجهة والأخلاق ، واليول والعادات . تغيير نفسى لا بد أن يصاحب كل حركة أو نهضة أو ثورة سياسية أو اجتماعية — ومن غيره تكون النهضة والثورة حيراً على ورق ، أو كلاماً أجوف يقبّد فى الهواء . . .

سنة قائمة من سنن الله تعالى فى الكون ، قررها القرآن الكريم فى عبارة موجيزة بليغة : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

ولكن هذا التغيير أمر ليس بالهين اليسير ، إنه عبء ثقل تنوء به الكواهل ، فإن الإنسان مخلوق مركب معقد ، ومن أصعب الصعب تغيير نفسه أو قلبه ، أو فكره .

إن التحكم فى مياه نهر كبير ، أو تحويل مجراه ، أو حفر الأرض ، أو خسف الصخور ، أو أى تغيير فى عالم الكون المادى أسهل بكثير من تغيير النفوس ، وتقلب القلوب والأفكار .

إن بناء المصانع والمدارس والسدود والمنشآت سهل ومقدور عليه ، ولكن الأمر الشاق حقاً هو بناء الإنسان . . . والإنسان القادر على نفسه ، المتحكم فى شهواته ، الذى يعطى الحياة كما يأخذ منها ، ويؤدى واجبه كما يتطلب حقه .

الإنسان الذي يعرف الحق ويؤمن به ويدافع عنه ؟ ويعرف الخير ويحبه للناس كما يحبه لنفسه ، ويتحمل تبعته في إصلاح الفساد . والدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتضحية النفس ونال في سبيل الحق .

إن صنع هذا الإنسان أمر عسير غير يسير .

ولكن الإيمان وحده هو صانع المعجزات ، والإيمان هو الذي يهيئ النفوس لتقبل المبادئ الخيرة مهما يكن وراءها من تكاليف واجبات ، وتضحيات ومشقات ، وهو العنصر الوحيد الذي يغير النفوس تغييراً تاماً ، وينشئها خلقاً آخر . ويصحبها في قالب جديد ، فيغير أهدافها وطرائقها ، ووجهتها وسلوكها وأذواقها ومتابيسها ، ولو عرفت شخصاً واحداً في عهدين ، عهد الكفر وعهد الإيمان — لرأيت الثاني شخصاً غير الأول تماماً ، لا يصل بينهما إلا الاسم ، أو النسب أو الشكل .

والإيمان كذلك لا يعترف بالمراحل والأعمار التي وضعها علماء النفس والتربية ، واشتراطوها لنجاح المجهود التربوي .

إنهم يقررون أن هناك سناً معينة هي سن القبول لتكوين العادات ، واكتساب الصفات ، وتهذيب الطباع والأخلاق ، تلك هي سن الطفولة ، فإذا كبر المرء أو المرأة على صفات خاصة فمبهمات أن يحدث فيها تغيير يذكره . فمن شب على شيء شاب عليه ، ومن شاب على شيء مات عليه :

وينفع الأدب الأحداث في صغر وليس ينفع عند الشيبة . الأدب إن الفصون إذا قومتها اعتدلت ولن تاین إذا قومتها الخشب .

ولكن هناك شيئاً واحداً يخطئ قواعد التربويين والنفسيين . ذلك هو الإيمان ، هو الدين . فالإيمان إذا سكن في قلب ، وتغلغل في أعماقه ، حوله اتجاهه ، وغير نظرتة للكون والحياة . وأحكامه على الأشياء والأعمال .

وعدل سلوكه مع الله والناس ، ولم يقف في سبيل ذلك فتوة الشباب ، ولا كهولة الكهول ، ولا هرم الشيوخ .

هل أتاك حديث سحرة فرعون ، الذى قص القرآن علينا قصتهم ؟ . .
اقرأ هذه الآيات من سورة الشعراء : « فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال لعلأحوله إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فإذا تأمرون . قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين . يأتوك بكل سحار عليم . فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس هل أنتم مجتمعون . لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أجراً إن كنا نحن الغالبين . قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين . قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون ، فألقوا حباً لهم وعصيهم وقالوا بعهزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون . فألقى السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب العالمين : رب موسى وهارون . قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون ، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . ولأصلبنكم أجمعين . قالوا لاضير إنا إلى ربنا منتقلون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » .

وفى سورة طه يحكى الله تهديد فرعون لهم : « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » .
قالوا لن نؤثرَكَ على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما نقضى هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السجر والله خير وأبقى » .

كيف تغيرت شخصياتهم ؟ كيف انقلبت موازينهم ؟

كانت همهم مشدودة إلى المال « أئن لنا لأجراً ؟ » وكانت آمالهم منوطة بفرعون « بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » .

هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا ... فلما ذاقوا حلاوة الإيمان كان جوابهم على التهديد والوعيد في بساطة ويقين : « لن نؤثر على ما جاءنا من بينات » .
بعد أن كان همهم الدنيا صار همهم الآخرة « ليغفر لنا خطايانا » وبعد أن كانوا يحلفون بعزة فرعون صاروا يقولون « والذي فطرنا » .

تغير الاتجاه ... تغير المنطق ... تغير السلوك ... تغيرت الألفاظ ...
أصبح القوم غير القوم ... وما ذلك إلا من صنع الإيمان .

وفي القصة القصيرة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه برهان مبين على مبلغ أثر الإيمان ، ذلك أن رجلاً كان ضيفاً على النبي ﷺ فأمر له بشاة فخلبت ، فشرب حلابها ، ثم أمر له بثانية فشرب حلابها ، ثم بثالثة فرابعة ... حتى شرب حلاب سبع شياة ، وبات الرجل ، وتفتح قلبه للإسلام ، فأصبح مسلماً ، معلناً إيمانه بالله ورسوله ، وأمر الرسول له في الصباح بشاة فشرب حلابها ثم أخرى لم يستتمه ، وهنا قال الرسول ﷺ كلمته المأثورة : « إن المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء » .

فما بين يوم وليلة استحال الرجل من شره ممعن في التشبع ، حريص على ملء بطنه ، إلى رجل قاصد عفيف قنوع ، ماذا تغير فيه ؟ ... تغير فيه قلبه ، كان كافراً فأصبح مؤمناً ، وهل هناك أسرع أثراً من الإيمان ؟ .

إن الإيمان الجديد أشعر الرجل بغاية ورسالة ، وفروض وواجبات ، ونفذ ذلك إلى أعماقه فتوذاً جعله ينسى هم أمغائه ، ويعرض عن الإمعان في الطعام والشراب ، وليست هذه حادثة فردية ، أو واقعة شاذة ، فهل يمكن أن ننكر أو ننسى ما فعله الإيمان بأمة العرب جميعاً ؟

واقعد حار المؤرخون من الغربيين والمستعربين ، في فهم السر المعجيب الذي حول هذا الأمة من رعاة غنم إلى رعاة أمم ، ومن قبائل بدواة إلى أمة حضارة ، وهياً لها سبيل النصر على كسرى وقيصر ، وفتح لها باب السيادة على معظم الدنيا القديمة في عشرات من السنين لا عشرات من القرون .

ولكن العارفين لا يدهشون ولا يحارون ، فالسر معروف ، والسبب معلوم . إن مرده هو « إكسير » الإيمان الذي صبه محمد عليه السلام في نفوس أصحابه . فنقلهم من حال إلى حال ، من وثنية إلى توحيد ، ومن جاهلية إلى إسلام .

وحسبنا مثلاً على هذا التحول الخطير رجل وامرأة عرف أمرهما في الجاهلية وعرف أمرهما في الإسلام .

الرجل هو (عمر بن الخطاب) الذي روي أنه بلغ في جاهليته من انحراف العقل ، أن عبد إلهاً من الخلوى ثم جاع يوماً فأكله ، ومن انحراف العاطفة ، أن وأد بنتاً له صغيرة كانت تمسح الغبار عن لحيته وهو يحفر لها مكانها في التراب .
عمر هذا ينتقل من الجاهلية إلى الإسلام ، فيتحرر عقله حتى يقطع شجرة الرضوان التي بايع النبی أصحابه يوم الحديبية تحتها خشية أن يطول الزمن بالناس فيقدسوها ، ويقف أمام الحجر الأسود بالكعبة فيقول: أيها الحجر، إني أقبلك وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك .

وعمر هذا ... يبلغ من سمو عاطفته ، ورقة قلبه ، وخشيته لله ، ماملاً صنجات التاريخ بآيات الرحمة الشاملة للمسلم وغير المسلم ، بل للإنسان والحيوان ، حتى قال : لو عثرت بغلة بشط الفرات لرأيتنى مسؤولاً عنها أمام الله ...
لم لم أسو لها الطريق ؟

هذا هو الرجل .

أما المرأة فهي الخنساء .. المرأة التي فقدت في جاهليتها أخاها لأبيها
(صخرأ) فلأت الآفاق عليه بكاء وعويلا ، وشعراً حزيناً ، ترك الزمن لنا
منه ديواناً كان الأول من نوعه في شعر المرأى والدموع .

يذكرني طلوع الشمس صخرأ
وأذكره بكل غروب شمس

ولولا كثرة البا كيف حولي

على إخوانهم لقتلت نفسي

ولكننا بعد إسلامها نراها امرأة ... نراها أما تقدم فلذات أ كبادها
إلى الميدان ، أى إلى الموت ، راضية مطمئنة ، بل محرصة دافعة ...

روى المؤرخون أنها شهدت حرب القادسية بين المسلمين والفرس تحت
راية القائد (سعد بن أبي وقاص) ، وكان معها بنوها الأربعة ، جلست إليهم
في ليلة من الليالي الحاسمة ، تعظهم وتحثهم على القتال والثبات ، وكان من
قولها لهم : « أى بنى ، إنكم أسلمتم طائعين ، وهاجرتم مختارين ، والذي
لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ، ما خنت
أباكم ، ولا فضحت خالكم ، ولا هجنت حسبكم ، ولا غيرت نسبكم ، وقد
تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واعلموا
أن الدار الباقية خير من الدار القانية ، والله تعالى يقول : « يا أيها الذين
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » ، فإذا أصبحتم
غداً إن شاء الله سالين فاعدوا إلى قتال غدوكم مستبصرين ، وبالله على
أعدائكم مستنصرين ، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فقيموا
وطيسها ، وجالدوا رئيسها ، تظفروا بالغنم في دار الخلد ... » .

فلما أصبحوا باثروا القتال بقلوب فتية ، وأنوف حمية ، إذا فتر أحدهم
ذكره إخوته وصية الأم المجوز ، فزأر كالليث ، وانطلق كالسهم ، وانقض
كالصاعقة ، ونزل قضاء الله على أعداء الله ، وظلوا كذلك حتى استشهدوا
واحداً بعد واحد .

وبلغ الأم نعي الأربعة الأبطال في يوم واحد ، لم تلطم خدأ ، ولم تشق
جيباً ، ولكنها استقبلت النبأ بإيمان الصابرين ، وصبر المؤمنين ، وقالت :
« الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته » .
ما الذي غير عمر القديم وصنع عمر الجديد ؟

وما الذي غير خنساء النواح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء ؟

إنه صانع المعجزات ... إنه الإيمان !!

مفتاح الفذ لأقوال الحياة :

إن الرجوع إلى الإيمان بالله والآخرة هو الأمل الوحيد في خلاص الإنسان
عما يعانيه اليوم من مشكلات تهدد الإنسان بالدمار ، دمار خصائصه الذاتية ،
ومقوماته المعنوية ، التي كان بها إنساناً واستحق بها السيادة في الكون
والخلافة في الأرض .

إن الإيمان الحق — كما جاء به الإسلام — هو الحل الفذ لعقد الحياة
المعاصرة التي استعصت على العلم وعلى الفاسنة ، وحارفيها المفكرون والمشرعون
وطالب الإصلاح .

ويطيب لي أن أنقل هنا كلمة مضيئة للداعية الإسلامي الكبير أبي الحسن
الندوي ، بين فيها كيف طاعت شمس الرسالة المحمدية على العالم فأفاضت عليه
نوراً جديداً ، وحياة جديدة .

وكيف فتح النبي محمد ﷺ أقفال الحياة الكثيرة المتعددة بمفتاح الإيمان
العجيب ، قال الأستاذ في حديث شاعري بينه وبين نفسه عند غار حراء في مكة المكرمة

« لقد كانت الحياة كلها أقفالا معقدة ، أبواباً مقفلة ، كان العقل مقفلاً
أعيا فتحة الحكماء والفلاسفة ، كان الضمير مقفلاً أعيا فتحة الوعاظ والمرشدين ،
كانت القلوب مقفلة أعيا فتحة الحوادث والآيات ، كانت المواهب مقفلة
أعيا فتحة التعليم والتربية والمجتمع والبيئة ، كانت المدرسة مقفلة أعيا فتحة
العلماء والمعلمين ، كانت المحكمة مقفلة أعيا فتحة المظالم والمتحسين ،
كانت الأسرة مقفلة أعيا فتحة المصلحين والفكرين ، كان قصر الإمارة
مقفلاً أعيا فتحة الشعب المظلوم والفلاح المجهود والعامل المنهوك ، وكانت
كنوز الأغنياء والأمراء مقفلة أعيا فتحة جوع الفقراء وعري النساء وعويل
الرضعاء ، لقد حاول المصلحون الكبار والمشرعون العظام فتح قفل من هذه
الأقفال ففشلوا وأخفقوا ، فإن القفل لا يفتح بغير مفتاحه وقد ضيعوا المفتاح
من قرون كثيرة وجربوا مفااتيح من صناعتهم ومعادنهم فإذا هي لا توافق
الأقفال وإذا هي لا تغني عنهم شيئاً وحاول بعضهم كسر هذه الأقفال فجرحوا
وكسروا آلتهم .

ففي هذا المكان المتواضع ، المنقطع عن العالم المتمدن ، على جبل ليس
بمخصب ولا بشامخ تم مالم يتم في عواصم العالم الكبيرة ومدارسه النخبة
ومكتباته الضخمة . وهنا من الله على العالم برسالة محمد ﷺ ، وفي رسالته عاد
هذا المفتاح المفقود إلى الإنسانية ، ذلك المفتاح هو (الإيمان بالله والرسول
واليوم الآخر) ففتح به هذه الأقفال المعقدة قفلاً قفلاً ، وفتح به هذه الأبواب
المقفلة باباً باباً ، وضع هذا المفتاح النبوي على العقل الملتوى ففتح ونشط
واستطاع أن ينتفع بآيات الله في الآفاق والأنس ، ويتوصل مع العالم إلى فطرته ،
ومن الكثرة إلى الوحدة : ويعرف شناعة الشرك والوثنية والخرافات والأوهام ،
وكان قبل ذلك محامياً مأجوراً يدافع عن كل قضية حقاً وباطلاً . وضع هذا
المفتاح على الضمير الإنساني النائم فانتبه ، وعلى الشعور الميت فانتش ، وعاش ،

وتحولت النفس الأمارة بالسوء مطمئنة لاتسيع الباطل ولا تتحمل الاثم حتى يعترف الجاني أمام الرسول بجريمته ويلج على العقاب الأليم الشديد، وترجع المرأة المذنبية إلى المادية حيث لارقابة عليها ثم محضر المدينة وتعرض نفسها للعقوبة التي هي أشد من القتل . ويحمل الجندي الفقير تاج كسرى ويخفيه في لباسه ليستر صلاحه وأمانته عن أعين الناس ويدفعه إلى الأمير لأنه مال الله الذي لا يجوز الخيانة فيه .

كانت القلوب لا تعتبر ولا تزدر ولا ترق ولا تلين فأصبحت خاشعة واعية تعتبر بالحوادث وتنفع بالآيات ، وترق للمظلوم وتمحو على الضعيف . وضع هذا المفتاح على اقوى الخنوقة والمواهب الضائعة فاشتعلت كاللهب وتدفقت كالسيل ، واتجهت الاتجاه الصحيح ، فكان راعي الإبل راعي الأمم وخليفة يحكم العالم وأصبح فارس قبيلة وبلد ، قاهر الدول وفاتح الشعوب العريقة في القوة والمجد . وضع المفتاح على المدرسة المغفلة وقد هجرها المعلمون وزهد فيها المتعلمون وسقطت قيصة العلم وهان المعلم ، فذكر من شرف العلم وفضل العالم والتعلم والمربي والمعلم ، وقرن الدين بالعلم حتى كانت له دولة وبنيان وأصبح كل مسلم متعلماً لنفسه ، معلماً لغيره : ووجد أكبر دافع إلى طلب العلم وهو الدين . وضعه على المحكة المغفلة فأصبح كل عالم قاضياً عادلاً وكل حاكم مسلم حكماً مقسطاً ، وأصبح المسلمون قوامين لله شهداء بالقسط ، ووجد الإيمان بالله ويوم الدين فكثرت العدل وقل الجدل ، وقعدت شهادة الزور والحكم بالجور . وضعه على الأسرة المغفلة وقد فشا فيها التطفيف بين الولد والوالده ، والأخ وإخوته ، والرجل وزوجته ، وتعدي من الأسرة إلى المجتمع فظهر بين السيد وخادمه والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير ، كل يريد أن يأخذ ماله ولا يدفع ما عليه ، وأصبحوا مطلقين إذا اكتبوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوم أو وزنوم يخسرون ، فغرس في الأسرة الإيمان وحذرهما من عقاب (م ٢٠ - الإيمان والمياه)

الله ، وقرأ عليها قول الله « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به ، والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبا » ، وقسم المسئولية على الأسر وتواجدت كنه فقال : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ، وهكذا أوجد أسرة عادلة متحابّة مستقيمة ومجتمعاً عادلاً ، وأوجد في أعضائه شعوراً حقيقياً بالأمانة وخوفاً شديداً من الآخرة حتى تورع الأمراء وولاء الأمور ، وأصبح سيد القوم خادهم ، ووالى الأمة كولى اليقيم : إن استغنى استغنى وإن افتقر أكل بالمعروف ، وأقبل إلى الأغنياء والتجار فزهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة وأضاف الأموال إلى الله فقرأ عليهم « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ، « وأنتم من مال الله الذي آتاكم » وحذرهم من اكتناز وإدخار الأموال وعدم الإنفاق في سبيل الله فقرأ عليهم « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » .

أبرز رسول الله ﷺ رسالته ودعوته الفرد الصالح المؤمن بالله ، الخائف من عقاب الله ، الخاشع الأمين ، اللوثر للآخرة على الدنيا ، المستهين بالمادة المتغلب عليها بإيمانه وقوته الروحية ، يؤمن بأن الدنيا خلقت له وأنه خلق للآخرة . فإذا كان هذا الفرد تاجراً فهو التاجر الصدوق الأمين ، وإذا كان فقيراً فهو الرجل الشريف الكادح ، وإذا كان عاملاً فهو العامل المجتهد الناصح ، وإذا كان غنياً فهو الغنى السخى المواسى . وإذا كان قاضياً فهو القاضى العادل الفهم ، وإذا كان والياً فهو الوالى التخلص الأمين ، وإذا كان سيداً رئيساً فهو الرئيس المتواضع الرحيم ، وإذا كان خادماً أو أجيّراً

فهو الرجل القوى الأمين ، وإذا كان أميناً للأموال العامة فهو الخازن الحفيظ العليم . وعلى هذه اللبنة قام المجتمع الإسلامى وتأسست الحكومة الإسلامية فى بدئها ، ولم يكن المجتمع والحكومة بطبيعة الحال إلا صورة مكبرة لأخلاق الأفراد ونفسياتهم فكان المجتمع مجتمعاً صالحاً أميناً مؤثراً للآخرة على الدنيا متغلباً على المادة غير محكوم لها ، انتقل إليه صدق التاجر وأمانته ، وتعفف الفقير وكدحه ، واجتهاد العامل ونصحه ، وسخاوة الغني ومواساته ، وعدل القاضى وحكمته وإخلاص الوالى وأمانته ، وتواضع الرئيس ورحمته ، وقوة الخادم ، وحراسة الخازن ، وكانت هذه الحكومة حكومة راشدة ومؤثرة للمبادئ على المنافع ، والمداية على الجباية ، وبتأثير هذا المجتمع وينفذ هذه الحكومة وجدت حياة عامة كلها إيمان و عمل صالح ، وصدق وإخلاص ، وجد واجتهاد ، وعدل فى الأخذ والعطاء وإنصاف النفس مع الغير .

وقد ذهلت فى حديثى لنفسى ، وتمثلت لى الجماعات الإسلامية الأولى بمجملها وتفاصيلها كأنى أشاهدها وأتنفس فى جوها وانقطعت الصلة بينى وبين العالم المعاصر .

وحانت منى التفاتة إلى هذا العصر الذى نعيش فيه فقلت : إني لأرى أقفالاً جديدة على أبواب الحياة الإنسانية وقد قطعت الحياة مراحل طويلة وخطت خطوات واسعة وتعقدت الحياة والتوت وتطورت المسائل وتنوعت وتساءلت : هل يمكن فتح هذه الأقفال الجديدة بذلك المفتاح العتيق ؟ وأيت أن أحكم بشئ . هل أختبر هذه الأقفال وأضع عليها المفتاح . ولمست هذه الأقفال بالبنان فإذا هى الأقفال القديمة بتلوين جديد . وإذا

المشاكل نفس مشاكل العصر القديم ، وأساس الأزمة هو الفرد الذى لا يزال
لبنة المجتمع وأساس الحكومة ، ووجدت أن هذا الفرد قد أصبح اليوم
لا يؤمن إلا بالمادة والقوة ، ولا يعنى إلا بذاته وشهواته وأنه يبالغ فى
تقدير هذه الحياة ويسرف فى عبادات الذات وإرضاء الشهوات ، وقد انقطعت
العصلة بينه وبين ربه ورسالة الأنبياء وعقيدة الآخرة ، فكان هذا الفرد هو
مصدر شقاء هذه المدينة ، فإذا كان تاجراً فهو التاجر المحتكر النهم الذى
يجب السلع أيام رخصها ويبرزها عند غلائها ويسبب المجاعات والأزمات ،
وإذا كان فقيراً فهو الفقير التائر الذى يريد أن يتغلب على جهود الآخرين .
بغير تعب ، وإذا كان عاملاً فهو العامل المطفف الذى يريد أن يأخذ ماله
ولا يدفع ما عليه . وإذا كان غنياً فهو الغنى الشحيح القاسى الذى لا راحة
فيه ولا عطف ، وإذا كان والياً فهو الوالى الغاشى الناهب للأموال ، وإذا
كان سيداً فهو الرجل المستبد المستأثر الذى لا ينظر إلا إلى فائدته وراحته ،
وإذا كان خادماً فهو الضعيف الخائن ، وإذا كان خازناً فهو السارق
المختلس للأموال ، وإذا كان وزير دولة أو رئيس وزارة أو رئيس جمهورية
فهو المادى المستأثر الذى لا يخدم إلا نفسه وحزبه ولا يعرف غيره ، وإذا
كان زعيماً أو قائداً فهو الوطنى أو الجنس^{الجنسى} الذى يقدر وطنه ويعبد
عنصره ويدوس كرامة البلاد الأخرى والشعوب الأخرى ، وإذا كان
مشرعاً فهو الذى يسن القوانين الجائرة والضرائب القاذحة ، وإذا كان
مخترعاً اخترع المدمرات والناسفات ، وإذا كان مكتشفاً اكتشف الغازات
المبيدة للشعوب ، الخربة للبلاد ، والقنبلة الذرية التى تهلك الحرث والنسل ،
وإذا كان فيه قوة التطبيق والتنفيذ لم ير بأساً بإلقاء القنابل على
الأمم والبلاد .

وبهؤلاء الأفراد تكون المجتمع وتأسست الحكومة ، فكان مجتمعاً

ماديا ، اجتمع فيه احتسار التاجر وثورة الفقير وتطيف العامل وشح الغنى
وغش الوالى ، واستبداد السيد وخيانة الخادم وسرقة الخازن ونفعية الوزراء
وطنية^(١) الزعماء وإجحاف المشرع وإسراف المخترع والمكششف وقسوة
النفذ ، وبهذه النفسيات المادية تولدت أزمات عنيفة ومشاكل معقدة ،
تشكو منها الإنسانية بثها وحزنها ، كالسوق السوداء وفشو الرشوة والغلاء
الفاحش واختفاء الأشياء والتضخم النقدي ، وأصبح المفكرون والمشرعون
لا يجدون حلا لهذه المشاكل ، وأصبحوا إذا خرجوا من أزمة واجهوا
أزمة أخرى ، بل إن حلولهم القاصرة ومعالجتهم المؤقتة هى التى تسبب
أزمات جديدة ، وتنقلوا من حكومة شخصية إلى ديمقراطية إلى ديكتاتورية
ثم إلى ديمقراطية ، ومن نظام رأسمالى إلى نظام اشتراكى إلى شيوعى ،
وإذا الوضع لا يتغير لأن الفرد الذى هو الأساس لا يتغير ، ويجهلون
أو يتجاهلون ، فى كل ذلك ، أن الفرد هو الناسد المعوج ، ولو عرفوا أن
الفرد هو الأساس وأنه فاسد معوج لما استطاعوا إصلاحه وتقويمه لأنهم
على كثرة مؤسساتهم العلمية ودور التعليم والتربية والنشر ، لا يملكون
ما يصحون به الفرد ، ويقومون اعوجاجه ، ويحولون اتجاهه من الشر إلى
الخير ومن الهدم إلى البناء ، لأنهم أفلسوا فى الروح ، وتخلوا عن الإيمان ،
وقدروا كل ما يغذى القلب ويغرس الإيمان ، ويبعد الصلة بين العبد وربّه ،
وبين هذه الحياة والحياة الأخرى ، وبين الماده والروح ، وبين العلم
والأخلاق ، وفى الأخير أدى بهم إفلاسهم الروحى وماديتهم العمياء
واستكبارهم إلى استعمال آخر ما عندهم من آلات التدمير التى تبعد شعبا

(١) يقصد الكاتب بالوطنية النزعة الإقليمية التى تجعل ولاءها لأرضها غلب .

بأسره وتخرّب قطراً بدّونه ، حتى استهدفت الحضاره والحياة البشرية — إذا
تبادلت الدول المتحاربة استعمال هذه الآلات — للنهاية الأليمة . « ا هـ

إننا لا ننكر أهمية المجتمع الصالح ، بل ضرورته لتنشئه الفرد الصالح ،
ولكن المجتمع إن دو — فى الواقع — إلا بنا لبناته الأفراد ، فإذا لم تصلح
اللبنات فى نفسها لم يتصور أن يقوم عليها ببناء سليم .

لبنات المجتمع هى أنا وأنت وهو وهى ، فإذا صلحت أنفسنا صلح المجتمع
كله . ومفتاح هذا الصلاح للنفس والخلق شىء واحد دو الإيمان .

الباب الرابع

بين العلم والإيمان

بين العلم .. والإيمان

دعوى الاستغناء بالعلم المادى :

يُخيل لبعض الناس فى وقت من الأوقات — ولا يزال يخيل لبعضهم إلى اليوم — أن الإنسان يمكنه أن يستغنى عن الدين ، وأن يعيش « متحرراً » من تكليف الإيمان ، وخاصة فى هذا العصر ، عصر العلم ، الذى استطاع به الإنسان أن « يقهر » الطبيعة وينتصر عليها ، ويسخرها لمنافعه ، فيزجر الصخر ، ويحول مسير النهر ، ويفوص فى أعماق البحر ، ويخلق فى أعالي الجو ، حتى راح يزاحم الكواكب فى فضاءها ، والأقمار فى مداراتها ، وبعد أن زاحم الحيتان والأسماك فى قاع المحيطات ... وحتى قال بعضهم فى غرور و صلف : إن الإنسان غداً سيصنع نفسه !

المكاسب المزعومة من وراء الاكتفاء بالعلم :

قالوا : فهو بواسطة هذا العلم يستطيع أن يكيف حياته ، وينظم شؤونه بعيداً عن الإيمان بالله ، ويعزى عن رسالاته ، وهو بظن أنه بهذا يكسب عدة أشياء :
أولها : السحرة العقلية والنفسية . فإن عقائد الدين والإيمان بالغيب ، تسبب للتعسف المعصرى قلناً ذهنياً ، ناتجاً عن إيمانه بشيء لا تقوم عليه الأدلة العلمية ، ولا تشهد له التجارب الحسية .

ثانيها : الحرية الشخصية : فإن للإيمان بالله ورسالاته قيوداً والتزامات تخذ من انطلاق الإنسان ، وتقيده من حريته ، وتضعه فى قفص حديدى محكم ، وفقاً لنظرية « الحلال والحرام » التى لا يخلو منها دين . وبهذه الحرية يستمتع الإنسان بطيبات الحياة كلها دون حرج ولا تدخل من سلكة كهنوتية .

ثالثها : العمل للحياة الدنيا وترقيتها . فإن الدين بما فيه من زهد وإقبال على الآخرة ، يدير ظهره للدنيا ، ويحقر من شأنها ؟ ويتهم العاملين لها بأنهم يمعرون عن الله وعن الحياة الباقية . فالدنيا والآخرة عنده خرتان إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى .

تقضى هذه الدعوى :

وهـ ا. الزعم الذى نفتت سوقه فى الغرب زمنًا ، ثم صدره إلينا عملاؤه —
الخواة والمترفون — من بعد ، ليس له أساس من منطق سليم ، ولا من علم
صحيح . وإن من واقع يجرب ويستأول فى النتائج التالية تقضى هذه
الدعوى ، وإبطال هذا الزعم ، - ستدين إلى المنطق والعلم والواقع ، كفى بها
أدلة أقوم بعتلون .

مجال العلم غير مجال الإيمان :

أولا : إن العلم إختصاصاً لا يتعداه ، ومجالاً لا يتجاوزه ، ذلك هو مجال
الماديات والمحسوسات التى تدخلها الملاحظة والتجربة ، وهى وحدها التى يمكن
التحكم فيها ، وإجراء التجارب عليها ، وإستخلاص النتائج منها ، ففى هذه
الحدود وما ثلها يعمل العلم . أما ما عدا ذلك مما وراء الحس وما وراء
المادة ، فليس من وظيفة العلم ، ولا من اختصاصه : إنما هو وظيفة الفلسفة
أو الوحي ، فإذا وجد من رجال العلم من يقول : إننى لم أجد دليلاً علمياً على
وجود الله أو صدق الرسل أو وجود الملائكة مثلاً ، قلنا له : لقد عدوت
قدرك ، وخنت علمك ، حيث ورطته فيما ليس من شأنه ، وهل وجدت فى
مختبرك أن الله غير موجود ؟

إن العلم منهج صحيح لمعرفة المادة ، ولكنه ليس منهجاً صحيحاً لمعرفة
ما وراء المادة . إنه يستطيع أن يعرف كيف تسير الأشياء ، ولكنه لا يعرف
شيئاً عن سيرها ، ولا لماذا سيرها ؟

إن العلماء — كما قال صاحب خاطر — قد اتجهوا بمنهجهم العلمى
إتجاهاً صحيحاً نحو «علة» العالم يفتحصونها ويحزبونونها ويمسحونها ، ولكنهم
لم يتجهوا نحو «محرك» العلة ، وليس فى مقدور علمهم وحده — وهو متجه
على الحس والتجربة — أن يمنع أيديهم على محرك العلة ، لأنه لا يرتقى ولا يتدرك
بالحس ولا يدخل العمل ، ولا يمرى فى أنايب الاختبار

لقد تقدم العلم وتقدم، واعتز بنفسه وملاه الغرور، ومع هذا كله لم يستطع أن يفسر إلا السطح وإلا المظاهر، ما العلة الأولى للخلق؟ من الذى بعث الحياة فى الخلية الأولى العالم؟ كيف تفسر ملايين الحقائق فى عجائب الطبيعة؟ وفى عجائب أنفسنا؟

إن أقصى ما يصبو إليه العلم أن يعرف نصف الحقائق، وهو الظاهر والإجابة عن « كيف ». أما النصف الآخر، وهو أقوم المتعنين، وهو باطن الحقائق والإجابة عن « ما هى » لا كيف هى. فعاجز كل العجز عنه لا يستطيع أن ينبس فيه بحرف.

إن من يؤمن بالعلم وحده، وينكر ما وراءه، ومن يؤمن بالقوانين العلمية، وينكر ما عداها، لا يؤبه بقوله حتى يقول: إني أستطيع أن أفسر العالم من ألفه إلى يائه، فإما أن يفسر الآلة، ولا يفسر محركها، ويفسر تطور الحياة وتدرجها، ولا يفسر كيف وجدت لأول عهدها بالوجود فضرى من السخف، أو هو — على أحسن تفسير — كقول الطفل: لا أعلم، لأنه يريد أن يتعلم.

وإن إنكار العلة الأولى للعالم، وعقل العالم الذى يدبره. يلقى على صاحبه عتبا لا نستطيع حله.

« إن العالم فى حقيقة أمره يزيد عجائبنا ولا يخلها، هذا الفلكى بجملة وحده وحسابه ودرسته وآله، ماذا صنع؟ أبان بأن ملايين النجوم فى السماء بالقوة المركزية بنيت فى أمنا كنها أو أتمت دورتها، كما أن قوة الجاذبية فى العالم حفظت توازنها، وصحت صفاتها، ثم استطاعوا أن يرتوا الشمس والنجوم ويبينوا طبيعتها وتربتها وبسببها عن الأرض؛ فزادوا غمضا ولكن ما الجاذبية؟ وكيف وجدت؟ وما القوة المركزية وكيف نشأت؟

وهذا النظام الدقيق العجيب كيف وجد ؟ أسئلة تخلى عنها الفلكي لما عجز عن حلها . وأبان الجيولوجي لنا من قراءة الصخور ؛ كم من ملايين السنين قضتها الأرض حتى بردت ؟ وكم من آلاف السنين مرت عليها في عصرها الجليدي ، وكيف غمرت بالماء ؟ وكيف ظهر السطح ؟ وأسباب البراكين والزلازل . وكذلك فعل علماء الحياة في حياة الحيوان . وعلماء النفس في الإيمان ، ولكن هل شرحوا إلا الظاهر ؟ وهل زادونا إلا عجباً ؟ سلمهم كلهم بعد السؤال العميق الذي يتطلبه العقل دائماً وهو : من مؤلف هذا الكتاب المملوء بالعجائب التي شرحتم بعضها وعجزتم عن أكثرها ؟ أتأليف ولا مؤلف . ونظام ولا منظم . وإبداع ولا مبدع ؟ من أنشأ في هذا العالم الحياة وجعلها تدب فيه ؟ من أوجد عقله الذي يدبره ؟

« إن النشوء والارتقاء لا يصلح تفسيراً لمبدع ، وإنما يصلح تفسيراً لوحدة العالم ووحدة المصدر ؛ وكلما تكشفت أسرار العالم ، وتكشفت وحدته ووحدة تدرجه ، ووحدة نظامه وتديبره ، كان الإنسان أشد إمعاناً في السؤال وليس يقنعه بدد كشف العلم عن أسرار العالم وعجزه عن شرحها وتبليغها . إننا أن يهتف من أعماق نفسه « إنه الله رب العالمين » (١) .

نتائج العلم تقريفة لا يقينية .

إن نتائج العلم ليست — كما يظن بعض الناس — قطعية يقينية ، مائة في المائة (١٠٠ /) وبصورة دائمة ، فإن قابلية الشك والاحتمال قائمة في كثير من نتائج العلم ، ذلك أن أساس العلم هو التجربة ، والتجربة أساسها الحس ، وأحواس كثيرة ما تخدع ؛ وهذا ما أقرب به المحققون من العلماء .

يقول عالم أمريكي معاصر هو الأستاذ « هاريت استيانلي كوينجدن » في مقال له « إن العلوم حقائق مختبرة ؛ وليكنها مع ذلك تتأثر بحال الإنسان وأوهامه

ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته ... ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود ، فهي بذلك مقصورة على الميادين السكية في الوصف والتنبؤ.. وهي تبدأ بالاحتمالات، وتنتهي بالاحتمالات كذلك، وليس باليقين.. ونتائج العلوم بذلك تقريبية وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس والمقارنات .. ونتائجها اجتهادية وقابلة للتعديل والإضافة والحذف وليست نهائية ^(١) .

وتاريخ العلم يبين لنا أن كثيراً من الآراء التي كانت في بعض العصور حقائق علمية ، لا تقبل الجدل ، ولا تحتل الشك ، دار عليها الفلك دورته ، فإذا هي في عصور تأليه أغاليط وأباطيل لا يقوم عليها برهان ولا شبه برهان. بل إن بعض العلوم الأساسية قد تغيرت أسسها ، وتبدلت موازينها ، كما رأينا ذلك في قرنتا العشرين .

يقول الكاتب التركي الأستاذ « بيامي صفا » في بحث له عن « المفهوم الجديد للإنسان » ^(٢) .

« إن إنسان القرن العشرين يعيش في أزمة منذ أن بدأ يدرك خطأ هذا المعنى الذي أضفاه على نفسه ، منذ نهاية انقرون الوسطى ، أي بدأ يدرك خطأ « تأليه » نفسه وما حركات التجديد في العصر الحديث إلا بداية للتفكير لموجه إلى هذا المعنى .

فقد عرف الإنسان عدم كفاية العلم الذي أراد أن يضعه مكان الدين ، ومكان موازين القيم المعنوية ، فلقد شهد العلم نفسه انهيار أساسين وقاعدتين من قواعده ، هذين الأساسين اللذين كانا بمثابة البداة حتى نهاية القرن الماضي فكما قال « أورتال كاي كست » في اجتماع جنيف : بأن الفيزياء والمنطق

(١) من كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) مقال (درس من شجرة الورد) .

(٢) من مجلة (المسلمون) ٨٢٠ المجلد الثامن من العدد الثامن ذو الحجة ١٣٨٣ آبار

(مايو) ١٩٦٤ م ترجمة الأستاذ أورهان محمد علي .

الذين هما أساسا العلم — العلم الذى قام عليه بناء المدنية الغربية — قد هردما نفسيهما بنفسيهما . « إن فجة الدراما ربما لا يكون ظاهرة لكل عين ، لأن عين غير الخبير لا تكشف فى قطرة دم تحت الميكروسكوب علامات مرض قاتل ؟ ، لكن كل خبير يستطيع أن يقدر بأن الوضع الذى سقط فيه المنطق والفيزياء اليوم هو أبلغ فى الإشارة إلى الأزمة التى تعانيها مدينتنا من جميع فجئع السياسة والحرب ؟ لأن هذين العلمين كانا بمثابة الصندوق الذى يخبئ فيه الغربيون فائضهم من الذهب ، استعداداً لاستقبال الأيام المقبلة بأمن وطمأنينة . »

وبعد أن شرح العالم الشهير كيف غير الفيزياء أساسه ، وكيف أن المنطق فى ظرف خمسين سنة بواسطة أبحاث ودراسة « رسل » و « وابتهد » و « هليبرت » ، قد غير أساسه أيضاً ، تابع كلامه : إن مدينتنا أصبحت تعلم الآن أن أسسها فى حالة إفلاس ، ولذلك نراها تشك فى نفسها ، ولكن ليس من الممكن أن يموت حالا أية مدنية لجرد هزة شك ، وإنما على العكس فإننى أرى أن المدينيات لا تموت إلا من تصلب المعتقدات وتحجرها . وكل هذه تشير إلى أن شكل مدينتنا أو بالأصح شكل المدنية التى يجعلها الغرب قد جف وانتهى .

ليرسوخ فى العلم يهتدى الى الايمان :

ثالثاً — إن العلم ليس خصصاً للإيمان ، ولا ضداً له ، بل هو دليل يهتدى إليه ، وقد رأينا كثيراً من العلماء الراسخين المنصفين ، هدام علمهم إلى أن وراء هذا الكون قوة عليا تدبره وتنظمه وترعى كل شىء فيه بميزان وحساب ومقدار ، ذلك أن العالم أقدر من غيره على استبانة ما فى هذا الكون من ترابط وتناسق وإحكام ، يتجلى فى كل خلية من خلايا أحيائه ، وفى كل ذرة من ذرات جماداته . فى خلق السموات والأرض . فى اختلاف الليل والنهار . فى الفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس . فيما أنزل الله من السماء من ماء

فأحيا به الأرض بعد موتها . فيما بث في الأرض من الدواب والأحياء . في
تصريف الرياح . في السحاب المسخر بين السماء والأرض .
ولا عجب أن قرأنا لكثير من علماء الكون - في الطبيعة والذات ،
والرياضيات ، والأحياء وغيرها - شهادات ناصعة اعترفوا فيها بوجود الله ،
وصحة الدين ، وهي شهادات تقطع ألسنة الذين يريدون أن يتخذوا من العلم
سلاحاً يحاربون به الدين .

إن بعض الذين ينتسبون إلى العلم يعيشون بعقيدة قرن مضى أو قرنين ،
ولا يتابعون التطور الهائل الذي حدث في ميدان العلم والفكر في هذا القرن
فهم أول من يستحق اسم «الرجعيين» لأنهم سجناء نظريات انقضى عصرها ،
وذهبت ريحها ، وطرحت في زوايا النسيان . فليسمعوا ما يقول علماء هذا العصر :
يقول الأستاذ « هوشل » :

« كلما اتسع نطاق العلم زادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق
أزلي ، لا حد لقدرته ولا نهاية ، فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون
والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحدة .
وأفاض « هيرت سبنسر » في هذا المعنى في رسالته في « التربية » إذ يقول :
« العلم يناقض الخرافات ، ولكنه لا يناقض الدين نفسه ، يوجد في كثير
من العلم الطبيعي الشائع روح الزندقة ، ولكن العلم الصحيح الذي فاق المعلومات
السطحية ، ورسب في أعماق الحقائق ، براء من هذه الروح ، العلم الطبيعي
لا يناقض الدين ، والتوجه إلى العلم الطبيعي عبادة صامته ، واعتراف صامت
بنفاسة الأشياء التي نعانيها وندرسها ؟ ثم بقدرة خالقها ، فليس ذلك التوجه
تسبيحاً شفهيّاً ، بل هو تسبيح عمل ، وليس باحترام مدعى ، وإنما هو احترام
أثمرته تضحية الوقت والتفكير والعمل ، وهذا العلم لا يملك طريق الاستبداد
في تفهيم الإنسان استحالة إدراكه كنه السبب الأول وهو « الله » ، ولكنه

ينهج بنا النهج الأرضي في تفهيمنا الاستحالة بإبلاغنا جميع الحدود التي لا يستطيع اجتيازها ، ثم يقف بنا في رفق وهواة عند هذه النهاية ، وهو بعد ذلك يرينا — بكيفية لاتعادل — صغر العقل الإنساني إزاء ذلك الذي يفوق العقل ... » .

ثم أخذ يضرب الأمثلة على ما ذهب إليه فقال :

« إن العالم الذي يرى قطرة الماء ، فيعلم أنها تتركب من الأكسوجين والهيدروجين بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئاً آخر غير الماء ، يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته ، وعلمه الواسع بأشد وأعظم وأقوى من غير العالم الطبيعي الذي لا يرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب ، وكذلك العالم الذي يرى قطعة البرد (قطعة الثلج الصغيرة النازلة مطراً) وما فيها من جمال الهندسة ، ودقة التصميم ، لاشك أنه يشعر بحال الخالق ، ودقيق حكمته أكثر من ذلك الذي لا يعلم عنها إلا أنها مطر تجمد من شدة البرد » .

وهذا هو الدكتور « دى نوى » الطبيب العالم الذى اشتغل بمباحث التشريح والعلم الطبيعي ، يقول :

« كثير من الأذكاء وذوى النية الحسنة يتخيلون أنهم لا يستطيعون الإيمان بالله ، لأنهم لا يستطيعون أن يدركوه ، على أن الإنسان الأمين الذى تنطوى نفسه على الشوق العلمى لا يلزمه أن يتصور « الله » إلا كما يلزم العالم الطبيعى أن يتصور « الكهرباء » ، فإن التصور فى كلتا الحالتين ناقص وباطل ، وليس الكهرباء قابلاً للتصور فى كيانه المادى وإنه — مع هذا — لأثبت فى آثاره من قلعة الخشب »^(١) .

وهذا العالم الطبيعى « سير آرثر هولوسون » مؤلف الاسكتلندى الشهير يقول :
« إننا فى زمن شفت فيه الأرض العلية ، وفقد فيه الأثير كيانه المادى ، فهو أقل الأزمنة صلاحاً للغو فى التأويلات المادية »^(١) :

(١) عقائد المفكرين فى القرن العشرين للأستاذ العقاد .

ويقول في مجموعة « العلم والدين » :

« ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم لأن العالم الطبيعي لا يخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة ، إذ ليست هذه وجهته ، وقد تكون النتيجة أكبر جداً من المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة ، إلا أننا خلقاء أن نفتبط لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن تنفس في جو العلم حيث لم يكن ذلك يسيراً في أيام آبائنا وأجدادنا . فإذا لم يكن على الطبيعيين أن يبحثوا عن الله — كما زعم مستر لانجدون دافيز خطأ في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه — فنحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم ، أنه قاد الإنسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى ، ولا يتجاوز المعنى الحرفي حين نقول : إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلي ، فإذا به في كثير من الأحيان لا يجد السلام إلا حيث لا يتخلى مدى الفهم ، وذلك في اليقين والاطمئنان إلى الله »^(١) .

وقد حفلت مكتبات العالم — بمختلف اللغات الحية — بكتب قيمة ، ألّفها « علماء » راسخون متبحرون ، كلّها تهدي إلى الله وتدعو إلى الإيمان به . وحسبنا — مما كتب بالإنجليزية ونقل إلى العربية — كتابان حازا شهرة عالمية واسعة .

أحدهما : ألفه « أ . كريسي موريسون » رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمركز البحوث القومي في الولايات المتحدة وأحد أقطاب العلوم الكونية في عصرنا ، وعنوان كتابه في الأصل « الإنسان لا يقوم وحده » ، وقد كتبه ردّاً على « جوليان هكسلي » في كتابه الإلهادي « الإنسان يقوم وحده » يعني : من غير إله !

(١) عقائد المفكرين في القرن العشرين للأستاذ العقاد .

وقد ترجم الأستاذ محمود صالح الفلسكى كتاب « ا. كريشى موريسون » إلى اللغة العربية بعنوان يدل على وجهة العلم فى هذا القرن . وهو « العلم يدعو للإيمان » .

والثانى : كتاب اشترك فى تأليفه ثلاثون عالماً من أشهر العلماء المتخصصين فى أمريكا . كل واحد منهم كتب فيه مقالا ، بين كيف اعتدى إلى وجود الله والإيمان به ، عن طريق علمه واختصاصه ، وذلك هو كتاب « الله يتجلى فى عصر العلم » . وقد ترجمه إلى العربية الدكتور الدمرداش سرحان^(١) .

هل وراء الاتحاد مكاسب حقيقية ؟

أما المكاسب التى يزعم بعض الناس أو يتوهمون أن الإنسان قد حصل عليها — أو على الأقل يستطيع أن يحصل عليها — عن طريق الاكتفاء بالعلم ، والانسلاخ من الإيمان ، فالواقع أن هذه المكاسب إما وهم عريض وزعم مفترى ، وإما خسائر حقيقية فى صورة مكاسب عند بعض الناس .

ولنناقش هذه المكاسب واحداً بعد الآخر :

دعوة الصحة النفسية والعقلية :

أما ما يقال من أن الانخلاع من الدين يؤدي إلى صحة النفس والعقل ، فهو أمر يكذبه الواقع ، وينفيه ما نشاهده فى دنيا الحضارة الغربية الآلية المادية ، التى أخذت زخرفها وازينت ، وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، بما أوتوا من العلم التجريبي ، والتقدم التكنيكي .

(١) أما اللغة العربية فقد كتبت فيها بحوث ومقالات وكتب شتى ، أذكر منها : (سنن الله فى الكائنات) للدكتور محمد أحمد النعراوى . و (مع الله فى السماء) للدكتور أحمد زكى . و (قصة الإيمان) للشيخ نديم الجسر . وما كتبه أخيراً الدكتور محمد جمال الدين القندى والأستاذ عبد الرزاق نوفل ، بالإضافة إلى كتابات المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى فى تفسيره (الجواهر) والمرحوم الدكتور عبد العزيز (باشا) إسماعيل وغيرهما .

فهذا العالم الغربي « العلمى » الحديث ، يعانى من أمراض النفس والعقل
ما يسهد عليه ليله ، ويكدر عليه نهاره .

وهذا أمر لا حظ له وحذر منه الفلاسفة المفكرون ، وشاهده وشهد به
العلماء المجربون ، وأحس به وعبر عنه الأدباء والقنانون ، وانتبه إليه
وسجله الكتاب والصحفيون .

فمن الفلاسفة والمفكرين تقرأ شهادة الفيلسوف المؤرخ البريطانى المعاصر
« توينبى » إذ يقول^(١) :

« لقد أغرت فنون الصناعة ضحاياها ، وجعلتهم يسلونها قياد أنفسهم
ببيعها « المصائب الجديدة » لهم متايل « المصاييح القديمة » ، لقد أغوتهم
فباعوها أرواحهم وأخذوا بدلا منها « السينما » و « الراديو » ، وكانت
نتيجة هذا الدمار الحضارى الذى سببته تلك « الصفة الجديدة » إفتقاراً
روحياً ، وصفه أفلاطون بأنه « مجتمع الخنازير » ، ووصفه ألدوس هكسلى
بأنه « عالم زاه جديد » .

ويأمل توينبى فى نهاية البحث بأن خلاص الغرب لا يكون إلا بالانتقال
من الاقتصاد إلى الدين ، ولكنه لا يخبرنا كيف سبتم هذا الانتقال ، وإنما
يؤكد قائلا : « إن الغربى يستطيع بواسطة الدين أن يتصرف تصرفاً روحياً
يضمن سلامته بالقوة المادية التى ألفتها بين يديه ميكانيكية الصناعة الغربية » .
فكأنما توينبى يجيب بهذا على سؤال إيفان سترأود : كيف تستطيع روحية
الإنسان أن تسيطر على إزدهاره المادى ؟

ويقول الفيلسوف الشاعر المسلم الدكتور محمد إقبال :
« الرجل العصرى بما له من فلسفات تقذية ، وتخصص علمى ، يحد نفسه

(١) قل ذلك عنه المفكر المعاصر (كولن ولسون) فى كتابه (سقوط الحضارة)

في ورطة ، فذهبه الطبيعي قد جعل له سلطاناً على قوى الطبيعة لم يسبق إليه .
لكنه قد سلبه إيمانه في مصيره هو :

« الإنسان المعصرى ، وقد أعشاه نشاطه العقلى ، كفى عن توجيه روحه
إلى الحياة الروحانية الكاملة ، أى إلى حياة روحية تتغلغل في أعماق النفس ،
وهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نفسه ، وهو في مضمار الحياة
الاقتصادية السياسية في كذاح صريح مع غيره ، وهو يجد نفسه غير قادر على
كبح أثره الجارفة ، وحبه للمال حباً طاعياً ، يقتل كل ما فيه من نضال سام
شيئاً فشيئاً ، ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياة ، وقد استغرق في « الواقع »
أى في مصدر الحس الظاهر للعيان ، فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده ،
تلك الأعماق التى لم يسبر غورها بعد ، وأخف الأضرار التى أعقبت فلسفته
المادية ، هى ذلك الشلل الذى اعتري نشاطه ، والذي أدركه هكلى
وأعلن سخطه عليه »^(١) .

ومن العلماء التجريبيين الذين قضوا جل أعمارهم في المعامل والاختبارات ،
الدكتور « الكسيس كاريل » أحد أقطاب العلم الحديث الذى يقول في كتابه
« الإنسان ذلك المجهول »^(٢) :

« من العجب أن الأمراض العقلية أكبر عدداً من جميع الأمراض
الأخرى مجتمعة . ولهذا فإن مستشفيات المجاذيب تعج بنزلاتها وتعجز عن استقبال
جميع الذين يجب حجزهم » ويقول . ويرس : « إن شخصاً من كل ٢٢ شخصاً
من سكان نيويورك يجب إدخاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آخر وآخر »^(١)
« وفي الولايات المتحدة تبدى المستشفيات عنايتها لعدد من ضعاف العقول
يعادل أكثر من ثمانية أمثال المصدورين . ففي كل عام يدخل مصحات

(١) تجديد الفكر الدينى في الإسلام للدكتور محمد إقبال ص ٢١٤ :

(٢) ص ١٨٧ ، ١٨٨ من الترجمة العربية .

الأمراض العقلية وما يماثلها من المؤسسات ، حوالى ستة وثمانين ألف حالة جديدة . فإذا استمر عدد المجانين فى هذا السير على هذا المعدل ، فإن حوالى مليون من الأطفال والشبان الذين يذهبون الآن إلى المدارس والكتليات سوف يدخلون إلى المصحات عاجلاً أو آجلاً !

» فى عام ١٩٢٢ كان عدد المجانين المودعين بالمستشفيات الحكومية : ٣٤٠.٠٠٠ مجنون ، كما كان عدد ضعاف العقول والمصروعين المحجوزين فى المصحات الخاصة ٨٠.٥٨١ ، وكان عدد مطلقى السراح بشرف كلمة الشرف من ضعاف العقول ٩٣٠.١٠٠ . ولا تشمل هذه الإحصاءات الحالات العقلية التى تعالج فى المستشفيات الخاصة . وعلاوة على المجانين يوجد فى البلاد كلها ٥٠٠.٠٠٠ من ضعاف العقول ، ولقد كشف الفحص الذى تولته اللجنة الوطنية للصحة العقلية بعناية ، عن أن ٤٠٠.٠٠٠ طفل على الأقل على مستوى منخفض من الذكاء ، إلى درجة أنهم لا يستطيعون الاستمرار فى المدارس العامة ، والإفادة بما يلقون من علم ... وحقيقة الأمر أن عدد الأفراد الذين انحطوا عقلياً أكثر من ذلك بكثير . ويتندر أن عدة مئات من الآلاف لم تشملها الإحصاءات الرسمية مصابون باضطرابات نفسية^(١) . وتدل هذه الأرقام على مدى استعداد الرجل المتحضر للعطب ، وكيف أن مشكلة الصحة العقلية تعتبر من أهم المشاكل التى يواجهها المجتمع العصرى . فإن أمراض العقل خطر داهم : إنها أكثر خطورة من السل والسرطان وأمراض القلب والكلى ، بل والتيفوس والطاعون والكوليرا . فيجب أن يحسب للأمراض العقلية حسانها لا لأنها تزيد عدد المجرمين فحسب ، بل لأنها ستضعف حتماً التفوق الذى تتمتع به الأجناس البيضاء (كذا) . على أنه يجب أن يكون مفهوماً أنه لا يوجد ضعاف عقول ومجانين بين المجرمين بالكثرة التى يوجدون بها بين أفراد الشعب !

(١) هذه الإحصاءات قد مضت عليها سنوات غير قليلة ، وقد تضاعفت أكثر من مرة

على هذه الفقرة الأخيرة

صحيح أن عدداً كبيراً ممن يمانون من النقائص العقلية موجود في
السجون . بيد أنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن أكثر المجانين الواسعين الثقافة ،
ما زالوا مطلق السراح !

« ولا شك أن كثرة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دليل حاسم على
النقص الخطر الذي تعاني منه المدنية المعاصرة وعلى أن عادات الحياة الجديدة
لم تؤد مطلقاً إلى تحسين صحتنا العقلية » .

وفي مجال الأدب والصحافة نكاد نقرأ كل يوم جديداً عن السخط
والقلق والتوتر الذي يسود الحياة في الغرب ، نتيجة للانحراف عن الإيمان
بالله والآخرة والاستغراق في المطالب المادية وحدها .

وأكتفي هنا بنموذج مما نشرته صحيفة «الأخبار» القاهرية في يوم واحد:
في يوم ١٢/٢/١٩٦٠ في « أخبار الأدب » نشرت الصحيفة تحت هذا
العنوان « الأفيون والقرف » الخبر التالي :

« البوليس في أمريكا اعتقل عشرات الأدباء والشعراء من «جمعية الأدباء
الساخطين» ولم يكن السبب هو الاعتراض على آثارهم الفنية، بل على سلوكهم
الاجتماعي ، على تعاطيهم للأفيون، ودفاعهم عن هذه المخدرات بصراحة عدائية،
وعلى أثر اعتقالهم أصدر « ويليام روك » من الأدباء الساخطين ما يلي: «إن
الحياة طعمها مر ، وإن الناس في تعب دائم، وإنه وسيلة للهرب من « القرف »
إلا الاستسلام للأحلام السعيدة ، وكل لذتاً ! » .

هذا الجيل بلا حدود ولا قيود ولا أمل :

وفي اليوم نفسه كتب أنيس منصور تحت هذا العنوان « هذا الجيل بلا
حدود ولا قيود ولا أمل » يقول :

« هذه عبارة الكاتب الفرنسي « شارل موليه » في الجزء الثالث من كتابه عن « أدب القرن العشرين والمسيحية » في ٥٠٠ صفحة ، وهو في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يدافع عن المسيحية ولا يهاجمها ، ولكن يجعلها حائطاً كبيراً ترجع إليه الحضارة الغربية في محتها الروحية ، وهذا الكتاب هو أحسن الكتب وأشملها عن أدب القرن العشرين ، فلم يظهر كتاب شامل عن أدب القرن العشرين إطلاقاً . وإنما بكل الكتب التي صدرت هي دراسات خاصة مطولة عن كثير من هؤلاء الأدباء .. ولكن هذه الدراسات الموضوعية قد انفرد بها صابراً مجتهداً شارل موليه .

والمؤلف يعتمد على النصوص الأدبية ولا يطلق حكماً دون أن يكون في يديه وفي جيوبه حيثيات هذا الحكم . وهو لا يخلو للمداولة ويصدر أحكامه . وإنما يصدرها علناً في محكمة انتقد الأدبي .

والجزء الثالث هذا قد تناول فيه الآثار العميقة لكل من مالرو وكافكا وفر كور وشولو خوف ومولنيه وبومبار وفرانسواز ساجان ولا ديستاف ريمون . ومن رأى المؤلف أن الفيلسوف السياسي والموسيقار الطيار أندريه مالرو هو الذي وضع أصابعه على الخبار الذي ينتظر الإنس نية ، فهو وحده الذي أدرك منذ أكبر من ربع قرن محنة الروح الأوروبية . ومالرو هو الذي نفث روح القلق والأسى في الأدب الفرنسي والأوروبي بعد ذلك .

والغريب في هذا الجزء الثالث ما قاله المؤلف عن الأدبية الفرنسية فرانسواز ساجان التي صدرت لها قصتان هما : « مرحباً أيها الحزن » .. و « بدمامة ما » فهو يرى أن ساجان قد سجلت روح اليأس والمرارة واللامبالاة والتواكل ، تلك الروح التي عبر عنها سارتر في أعقاب الحرب الأخيرة .. والذي يذكّر ما قال سارتر في الأعداد الأولى من مجلة « المصور الحديثة » بحجة يصرخ

ويقول : « لقد انتهت الحرب في فرنسا الجائعة ، ولكن السلام لم يبدأ . إننا نعيش في محنة ما بين الحريين . لقد كذب هؤلاء الذين قالوا : إن السلام من طبيعة الأشياء وإن الحرب مسألة عارضة .. فما هذا الذي نحن فيه ! إنه الحرب والسلام معاً . إنها المحنة دائماً !! » .

وهذا الذي قاله سارتر في قصصه وكتبه وإنما هو تعميق للإحساس بالمأساة واليأس والمرارة ، وقد عبر عنه الشاعر الألماني بروشرت الذي توفي سنة ١٩٤٧ ، فقال في قصته « أمام الباب » : نحن جيل بلا رابط ولا عمق . عمقنا هو الهاوية ، نحن جيل بلا دين ولا راحة . شمسنا ضيقة . حبنا وحشية . وشبابنا بلا شباب !! « إننا جيل بلا قيود ولا حدود ولا حماية من أحد » .

وكان لابد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة في طلبة الجامعات والمدارس وأصاقي الأديرة . ومن هذه الأديرة ، ومن الرهبانية القائمة ، خرجت فرانسواز حاجان لتعلن في قصتها : إنني لا أفكر ، ولا أستطيع . ولا أطيع أن أبقى وحدي . ولا أريد لأحد أن يكون كذلك . وأريد أن أعيش أي شيء جديد ، ولو كان فيه عذاب . المهم أن يكون جديداً .

وكذلك فعات سبيل بطلة قصة « مرحباً أيها الحزن » . ولم تتردد « دومنيك » طالبة الحقوق وبطانة قصة « ابتسامة ما » .

سبيل ودومنيك صورتان لأبناء هذا الجيل الذي يتحرك ويتألم ويروح ويحس ، ويحارب ويصرخ في الظلام ، بلا حدود ولا قيود يؤمن بها ، ولا أمل في أن يكون لديه أمل .

وكفى بهذه الوثائق مستنداً .

الحرية الشخصية وآثارها :

أما الحرية الشخصية التي يدعى أنصار الفكر المادي الملحد أنهم زبحوها من وراء « التحرر » من الدين ، والإيمان بعقائده الغيبية ، وأخلاقه

القسرية ، فالذي نريد أن نقوله : إن الحرية إذا كان معناها اللعب من الشهوات
بلا حساب ، والانطلاق وراء المتع الحسية بلا حياء ، والتحلل من عرى الفضائل
والأخلاق والقيم العليا التي هي أغلى ما ورثته الإنسانية من تاريخها الطويل ،
فهذه الحرية ليست حينئذ كسباً يسعى إليه ، ولا غناً يحرص عليه ، بل هي خسارة
جسيمة على البشرية ، وهزيمة منكرة للمعانى الإنسانية التي بها صار الإنسان إنساناً .

إن القيود التي يفرضها الدين على الإنسان ، لا يريد بها عذابه ولا حرمانه ،
إنما يريد أن يرتفع به من الحيوانية الهابطة إلى الإنسانية الصاعدة ، بذلك
ينتصر الجزء السماوي في الإنسان على الجزء الأرضي ، ينتصر الروح الشفاف
على الجسد الكثيف ، ينتصر العقل والإرادة على الشهوة الهيمية أو السبعية .

إن هذا الافتصار على النفس — فضلا عما له من قيمة ذاتية وخلقية — يمنح
النفس لذة أعمق وأبقى من لذة الانطلاق وراء المتع الحسية التي لا يدوم التلذذ
بها أكثر من لحظات قصار ، ثم ينطفئ أوارها فإذا هي رماد .

على أن للقيود التي يفرضها الدين على المرء معنى آخر لا تصلح الحياة الاجتماعية
إلا به ، ذلك أن الحياة لا تخلو من قيود توجبها ضرورة التشابك والزحام ،
وليس في الإمكان أن يعيش إنسان حراً طليقاً من كل قيد ، إلا إذا تصورنا
— جدلاً — أنه يعيش وحده في إقليم فسيح « كبطل قصة حي بن يقظان » .

إننا نجد السيارات مقيدة بالسير على الجانب الأيمن من الطريق ،
والتوقف عند كل إشارة حمراء ، والدوران في مناطق معينة وفق تعليمات
المرور ، وليس هذا انتقاماً من السيارات وأصحابها ، وإنما هو تنظيم اقتضاه
منع الصدام بين السيارات بعضها البعض ، وبين الركبان والمشاة ، ولو
تصورنا طريقاً خالياً من الناس دائماً ، لأمكن أن يسير السائق فيه بسيارته
أنى شاء وكيف شاء .

فتدخل الدين هنا في حرية الفرد ، ووضع الإشارات الجراء في بعض
الواقف إنما هو تنظيم « لمرور » الإنسان ، وسيره في طريق الحياة . إنما هو
هل على منع « الصدام » بينه وبين غيره من الناس ، حماية له من الخطر أن
أن يصيبه هو ، أو يصيب غيره من جراء انطوائه بلاقيد ولا حدود .

وكل مجتمع يخرج على هذه القيود ، أو يهون من شأنها ، فإنه يعرض نفسه
للخطر ، ويقرب نفسه من حافة الهاوية ، وإن كان لا يدرك هذا إلا بعد تجربة
وزمن ، تتجلى فيه آثار التحلل وأخطاره بارزة للعيان .

ويكفي أن نقرأ في الصحف هذه الأخبار :

(أ) أصدرت الجمعية البريطانية لمعالجة الشذوذ الجنسي تقريراً اليوم . قالت
فيه : إن مليون رجل في بريطانيا — وربما أكثر — مصابون بشذوذ الجنسي .
(الأهرام القاهرية في ١٩٦٥/٥/٧)

(ب) ٧٢ مليون أمريكي يتناول الخمر ، منهم ٢٠ مليوناً يكتنون الدولة
بليون دولار كل سنة ، السبب تغييهم عن العمل .

(الأهرام القاهرية ١٩٦٥/٥/٣)
(ج) خرجت النساء السويديات في مظاهرة عامة ، تشل أنحاء السويد ،
احتجاجاً على إطلاق الحريات الجنسية في السويد ، اشتركت في المظاهرات حوالي
١٠٠٠٠ (مائة ألف) امرأة . (أخبار اليوم القاهرية في ١٩٦٥/٢/٢٤) .

(د) الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية هي وصمة وسبة في الجبين .
فسجلات الشرطة تزخر بحوادث النشل من المحلات التجارية أثناء التسوق ،
وخطف حقائق السيدات ، وقاعات الحاكم « موحلة » بجرائم الاغتصاب ،
والقتل والسفك .

والخلاصة أنه بأي مقياس ومن خلال أي زاوية ، فالإحصاءات مرعبة

وأثرها بادق الحياة الأمريكية على مختلف مستوياتها الاجتماعية . فيكل ولد من بين ستة يساق إلى محاكم الأحداث لإقترافه جريمة ، أو جرائم !! سوى جرائم السير ، وذلك قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره !!

وفي كثير من المناطق السكنية المأهولة العامة يلزم أكثر من نصف السكان منازلهم بعد غروب الشمس خوفاً من تعرضهم لأي اعتداء أثناء تجوالهم أو مرورهم بسياراتهم . .

والثالث ينخلع رعباً عندما يشاهد وجهاً غير مألوف في الحي !!
والخمس ملء خوفاً واضطراباً حتى إنهم يفضلون النزوح والهروب ،
ولكن لا يدرون أين يجدون الأمن .

وترتفع كل سنة وبشكل غير عادي ، نسبة الحاملين لرخص نقل وحيازة الأسلحة النارية والبنادق في منازلهم وسياراتهم ، وكلاب الحراسة الضخمة الشرسة أصبح وجودها في المنازل أمراً طبيعياً كوجود القطة والجراء المدببة !!
وفوق هذا كله يزداد الشعور بأن الحكومة ، على جميع مستوياتها الولائية والفيدرالية لا تقدر أو تريد أولئك تحمي المواطن العادي !! والحالة في أنصع صورها تبدو مستحيلة ، ولكن الحقيقة مرعبة تماماً !!

وهذا ما توصلت إليه لجنة الرئيس جونسون المشكلة لمحاربة الجريمة بعد ١٨ شهراً من الدراسات المتتالية والمقابلات المتعددة ، وبعد زيارات لانتهاء لها للمحاكم والسجون ومراكز الشرطة . وببساطة ذكرت أن قصة الجريمة كاملة في الولايات المتحدة لا تقدر على وصفها أو أخبارها !! فالإحصاءات التي وضعها إنما تعكس الجرائم الظاهرة ، لأن الجرائم الناجحة بالتعريف هي غير ظاهرة ومغلقة بستار كثيف من السرية لا يقدر على حل رموزها وكشفها أحد !! .

ولكن الملاحظات الجانبية لقرار اللجنة الذي جاء في ٣٠٠ صفحة ،
مخينة للغاية ، فالحالة سوداء قائمة ، حتى أنها تكاد تطيح ببناء المجتمع
« الجونسوني » العظيم الذي يحلم الرئيس جونسون برؤيته ١١
نسبة الجرائم تشطح رأسياً سنة بعد أخرى ، ففي عام ١٩٦٦ سجلت
أكثر من ٣ ملايين سرقة كبيرة ، أى أن واحداً من بين ٧٠ مواطناً أمريكياً
هو لص كبير

ويبدو للمواطن العادي أن بداية الحل الوحيد يتطلب .

١ - نحو جميع المدن الكبيرة لأنها تفقد سدس القتلة في الولايات
المتحدة وثلاث اللصوص والنشالين .

٢ - حجز ومنع اختلاط المراهقين من الجنسين لأنهم هم أكبر مجموعة
سائبة خلقياً وتصرفياً .

٣ - تدمير جميع السيارات لأن معدل سرقة السيارات يتجاوز أكثر
من نصف مليون سيارة سنوياً .

٤ - إزالة الأعمال التجارية والمالية الكبيرة لأنه يعلم هذه المؤسسات
أوبدون علمها تشجع الأعمال المالية الاحتيالية . وتقدم فرصاً مغرية للاستثمارات
المالية العائده لملوك الاختلاس والسرقة .

الشهاب اللبنانية^(١) عن مجلة « تايم » (الأمريكية في ٢٤ آذار سنة ١٩٦٧) .

العمل والانتاج للحياة :

أما العمل والإنتاج للحياة ، وترقية الجانب المادى منها ، والسعى لتحقيق
حياة طيبة للبشر في الأرض ، والزعم بأن الإيمان بالله والآخرة يعوق ذلك
أو يؤخره - فنحيل الزد عليه ، إلى ما ذكرناه من قبل عن « الإيمان
والإنتاج » .

علم النفس لا يفنى عن الإيمان :

ولا بد أن تعرض هنا لشبهة ثخيل في بعض الصدور :

إن بعض الناس قد يخيل إليه أن علم النفس الحديث ، بمكتشفاته وإمكاناته وعياداته النفسية ، وكشفه عن دخائل النفس ونخباتها بواسطة ما يسمى : « التحليل النفسى » يستطيع أن يعالج الأنفس المريضة وكل العقد المستعصية ، ويقوم بالدور الذى كان يقوم به الدين فى الماضى ، بطريقة علمية مأمونة ، مستمدة من واقع الأرض لا من غيبيات السماء ! ولن أرد على هذه الدعوى بنفسى ، ولن أدع ردها لأحد من علماء الدين ودعاته المتحمسين له ، فربما يقال : إنها بضاعتهم ، ومن شأن التاجر أن يروج لبضاعته .

ولكن أدع الرد لأقلام كتاب « مدنيين » ليسوا « مشايخ » ولا أخباراً ولا رهباناً ، إنما هم قوم يستندون إلى الواقع ، ويحكمون بمنطق التجربة ، فلا عذر بعد ذلك للواقعيين ولا حجة للتجريبيين .

فلنستمع أولاً إلى الصحفي المصرى المعروف محمد زكى عبد القادر ، يناقش هذا الموضوع فى إحدى « يومياته » بجريدة « الأخبار » القاهرية ، فيقول : « تلقيت هذا الخطاب : استمعت إلى محاضرتكم فى كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية عن « مشكلات الشباب الجامعى » ، وقد ذكرتم أننا حتى الآن لا نعرف شيئاً محدداً عن النفس الإنسانية وأسرارها ، وإن علم النفس ومدارسه والعيادات النفسية لم تزدروادها إلا تعقيداً ، وأشرت إلى أن العيادات النفسية كثرت فى أمريكا كثرة غير عادية ، وإنها مع ذلك لم تؤد إلى النتائج التى كان يرجوها من ياجأون إليها ، بل إن الكثيرين خرجوا منها وقد ازدادت أمراضهم النفسية سوءاً .

إنى أرى أنكم بذلك حققتم علماً حيويًا ناجحاً إلى حد ما ، فبفضله وفضل

التحليل النفسى والعالم فرويد والتنويم المغناطيسى استطاع العلماء أن يصلوا إلى باطن الإنسان ومعرفته أمراضه وعقده وشقى الكثيرون .

هذا هو الخطاب الذى بعث به طالب بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية .
وبحسب الأستاذ عن هذا الخطاب فيقول .

« عرضت لهذا الموضوع ، وأنا أتحديث عن نطاق الإيمان المستند إلى وجود قوة عليا مهيمنة ، وقلت : إن الإيمان بالله ضرورة يدعو إليها العلم وليست الأديان وحدها . وقلت : إن العلم لم يستطع — ولن يستطيع — أن يحل المشكلات التى يعانىها الإنسان في هذه الدنيا ، فهناك حوادث مفاجئة ومأس تقع دون أن تكون لها أسباب مفهومة ، ونحن نسندها عادة إلى القدرة وإرادة الله... فلو لم تكن على درجة من الإيمان ، ما استطعنا أن نتميز عنها أو نحملها.. الأم التى تفقد أولادها .. كارثة الطيران تودى بعائلة بأسرها أو تقتل الأب والأم وتترك الأطفال ، أو تقتل الأطفال وتترك الأب والأم .. حوادث الفرق والانهيار والأعاصير والزلازل والبراكين .. غضب الطبيعة على أية صورة وقع هذا الغضب.. الأمراض التى لا شفاء لها .. المتاعب النفسية والعقلية والقلبية والجسدية التى يعجز الإنسان عن إيجاد وسيلة للبرء منها .. وعشرات المصابين فى المستشفيات والبيوت ومئات المشوهين بالخلقة هنا وهناك.. وكل ما نراه حولنا من مأس يعجز العلم عن إيجاد حل لها ، ويعجز الإنسان — بكل ما أوتي من براعة وقوة وسلطان — عن التخلص منها .. كل هذه المتاعب والآلام كيف يتحملها المصابون بها ؟ وكيف يتحملها المحيطون بهم إن لم يستشعروا الإيمان بالله ، ويتوجهوا إليه أن ينتقم مما عجز الإنسان عن إنقاذهم منه؟ كيف يتحملونها إن لم يؤمنوا أن هناك قوى نجهل حكمها ؟ وأن هناك فى الدنيا أشياء وتصرفات لا يمكن أن نعيها بما أوتينا من علوم مقاييس ؟ فلا وسيلة لنا أمامنا إلا أن نسلم بوجودها ، ونسلم فى الوقت نفسه بقصورنا عن إدراك كمها؟.

وليس معنى ذلك أن ننكر العلم ومجالاته ، معناه أن نؤمن بالعلم في أوسع مجالاته وأن نترك له الحرية بطرق ما يشاء ، ويبحث عما يشاء ، فإذا وفق فنحن مؤمنون بما بلغه ، وإذا لم يوفق فنحن مؤمنون بالقوة العليا ، إلى أن يتاح للعلم أن يحل ألغاز المشكلات ، التي تحيرنا .

إن العلم حتى الآن ، بكل ماله من تاريخ ناصع ، وانتصارات عظيمة مجيدة ، لم يستطع أن يعرف : كيف تعمل أعضاء الإنسان كلها ، وكيف تنصرف وتنشأ وتمرض وتموت ؟؟ لقد وفق في علاج كثير من الأمراض ، ولكن لم يوفق في علاج كثير آخر منها . . . وفق في معرفة بعض وظائف الأعضاء ، ولكنه لم يوفق في معرفة سائر الوظائف . . . وفق في تشخيص بعض الأمراض ، ولكنه عجز عن اقتحام اللغز الأكبر : هل عرف كيف وجد الإنسان ؟ .. ولماذا وجد ؟ وكيف يموت ؟ . . . ولماذا يموت ؟ . وماذا بعد الموت ؟ . . . وماذا قبل الحياة ؟ . . .

كل هذه ميادين لا تزال بكراً ، وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت ، وعلى الرغم من كل الادعاءات المستندة إلى فهم والمستندة إلى تدجيل ومسوء فهم . . . كل هذه الميادين لا تزال — وستظل إلى ما شاء الله — مجال الإيمان الذي لا يستطيع العلم أن يقتحم منطقته . . .

لنأخذ نفس الإنسان ، ذلك الجوهر الذي يسعده ويشقيه ، يمرضه ويشفيه ، يجعله مرحاً كأن الدنيا بين يديه ، وفجأة تضيق وكأنها ثقب إبرة . . . هذه النفس التي تنحرف وتعتدل ، تزكو وتضمر . . . تكون عبقرية ، وكأنما يوحى إليها من السماء ، وتكون شريرة كأنها لهب من الجحيم . . . هذه النفس هل عرفناها ؟ .. هل حددنا ؟ هل صورنا أمراضها واهتدينا إلى علاجها ؟ إن علم النفس بكل الجهود المضيئة التي بذلها لا يزال يقف عند الشاطئ ، ولا تزال

نظرياته مجالا للاختلاف والشك ، ولا تزال تطوّر جيلا بعد جيل ، وطرائق
بعد طرائق . . .

كان « فرويد » أستاذ هذه المدرسة ، وتبعه كثيرون ، منهم من سار
على منهجه ، ومنهم من عارضه ، ومنهم من اختلف وإياه في الطريق والمنهج . .
ترى هل وفق علم النفس حتى اليوم ، إلى معرفة النفس ؟ .. قد يكون وفق
إلى معرفة بعض مظاهرها وانفعالاتها .. قد يكون وفق إلى ردها إلى أسباب
تصدق أو تكذب ، ولكنه لا يزال جاهلا هذه النفس .

وقد تعلق الناس بعلم النفس ، لأنه علم الحياة ، وابتهجوا به وانصرفوا
إليه ، ظانين أنه سينقذهم من الانحرافات والاندفاعات . من الأمراض العصبية
والعقلية ، ولكن هل حقق كل ما علقوه عليه من آمال ؟ .. هل حقق بعض
ما علقوه عليه آمال . . . الجواب — كما قلت في المحاضرة — عند العيادات
النفسية الكثيرة المنبثة في أمريكا بعدد أوفر مما في غيرها !! في هذه العيادات
مأس لجأ أصحابها إلى المحللين النفسيين بلبتمسون عندهم الشفاء . . . فهل نجحوا ؟ ..
هل شفى اليائسون من الحياة ، لأن نفوسهم مضطربة قلقة متعبة ؟ .. إن
الإحصائيات لا تستطيع أن تؤكد — وحتى في الحالات التي شفى فيها المريض
— أن التحليل النفسي — والتحليل النفسي وحده — كان السبب في الشفاء !!
وفي أمريكا بالذات تكثر الأمراض النفسية والعقلية بصورة لا مثيل لها^(١) .
وفي أمريكا هذه توجد عيادات نفسية لا حصر لها ، وكل ما يقوله المحللون
النفسيون . أو أكثر ما يقولونه لرواد هذه العيادات إذا كانوا شبابا أو
فتيات : أن اذهبوا وتصرفوا كما تشاؤون !! إن أمراضكم النفسية سببها
الكبت والخوف من التقاليد والأمراض والعار . . كانت هذه الانحرافات

(١) راجع الإحصائيات التي ذكرها الكيس كاريل ، وقلنا عنها في الصفحات
الفائدة .

التي لا حصر لها ، وهذا التحليل الذي دمر — أو كاد — الحياة العائلية، ثم لم يمنح أصحابه السعادة التي كانوا يفتقدونها !

هذا هو ما قلته ... وهو لا يتضمن إنكاراً لفضل علم النفس ، ولكنه يتضمن أن علم النفس لم يوفق ، حتى الآن ، إلى كشف تلك المنطقة الماثلة الرائعة الصغيرة الكبيرة ، منطقة النفس . وأن كل ما بهتة تحليل لبعض الظواهر وتعليل لبعض التصرفات ، قد يكون صادقاً وقد لا يكون .

إن ما نعلمه عن الحياة وأسرارها بفضل كشف العلوم وتفكير المفكرين لا يزال ضئيلاً جداً إذا قيس إلى ما لا نعلمه ولا نستطيع تعريفه ولا تعليله . هذا النطاق الواسع مما لا نعلم هو مجال الإيمان بالله . . . وهذا النطاق الضيق الذي علمناه هو مجال الإيمان بالعلم ، ولا تعارض بين الاثنين ، بل بينهما التقارب والتكامل .

أمرنا الله أن نسعى ونعرف ونبحث ، وبسط أمامنا آفاق الدنيا لنذهب بها كيف نشاء وأطلق فينا شرارة من لدن ذاته العليا ، هي العقل . . هذا العقل يجب أن يرود كل الجاهل ، وبحول كشف الأماز وتيسير الحياة وتوجيهها وجعلها ممكنة ومحتملة ، وإيماننا به إيمان بذات الله العليا . . ولكن هذا العقل قاصر ، وكل ما ينتجه مهما يكن لن يبلغ حدود الشمول فالشمول من اختصاص الذات العليا .

إيمان بالعلم هو إيمان العقل الذي هو شرارة إلهية يجب أن تنطلق من غير حدود ، وإيمان بالله هو إيمان بالمصدر والوحي والكل والشمول والأزل والأبد . . وكل من يقول بغير هذا يدعى ، ولا يعطى دليلاً على ما يدعى . علم النفس كغيره من العلوم مجال للاحترام والتشجيع ، ولكن أن أعتمد عليه لكي يكشف لي كل غامض هو اعتماد من غير سند ، لا من حقيقة ولا بما وصل إليه ولا بما نتظر أن يصل إليه . . ا هـ .

القلب النفسى في دوكب الايمان :

على أن كثيراً من الأطباء النفسيين قد ثبت لديهم بالتجارب المتكررة أن الإيمان بالله والآخرة من أعظم الأدوية الفعالة في القضاء على الأمراض النفسية ، وكثير منهم استعان بالدين في علاج مرضاهم فنجحوا أعظم نجاح ، وسجلوا ذلك في بحوث ومقالات وكتب نشرها على الناس .
ولعل أبرز مثل يحضر في الآن هو الطبيب النفسى الأمريكى الشهير الدكتور « هنرى لنك » الذى كثر يوماً بالدين الذى ورثه ، وخلع معتقداته القديمة كما يخلع المرء ثيابه ، وعاش عدة سنوات ملحداً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، فقبل ذلك باسم العلم الذى رآه في ذلك الوقت يتعارض مع الدين ، أو على الأقل ، لا يثبت ولا يؤيده . فالعلم — حسب قوله — لا يستطيع أن يثبت وجود الله ، كما لا يستطيع أن يثبت عدم وجوده ، وبناء على ذلك لا يسمع اللبيب إلا أن يقول : « أنا لا أعرف » أى يكون شاكاً أو ملحداً . هذا الرجل الذى حرفه العلم بعيداً عن الدين ، عاد عن طريق العلم مرة أخرى إلى الدين ، وسجل ذلك في كتاب نشره على الناس وطبع إلى ما قبل سنوات في أمريكا ٤٧ مرة ، وقد كتبه « العودة إلى الإيمان » .

وانستمع إليه نفسه يحدثنا عن أسباب عودته وظروفها وكيفيتها فيقول :
« وهأنذا أسجل أن عودتى إلى حظيرة الإيمان لم تكن وليدة الضائقة المالية التى اكتسحت العالم وقتاً ما ، ولو أنى أعترف مع ذلك بأن تلك الفترة قد ساعدت على نضوج بعض الحقائق النافعة لى . وما كان تقدم سنى أو اقترابى من الشيخوخة — هذان انشبحان اللذان غالباً ما يؤثران على تفكير المرء — هما السببان فى عودتى إلى حظيرة الإيمان ، فإنى ما زلت فى مستهل الخامسة والأربعين وهى سن تعتبر مبكرة نوعاً ما ، وما زلت بحمد الله موفور الصحة ، قوى البنية ، قادراً على الأثخاء عشر مرات متواليات ، وسباحة ميل كامل والتهام كل ما أشتهى من طعام دون خشية أية عواقب .

فعودتي إلى الإيمان لا ترجع إلى تدهور صحتي، ولا إلى ما عسى أن أكون قاسيته من الآلام التي تؤثر على عقلية المريض، فتجرفه في تيار التمني للتخلص من هذه الحياة والإخلاء لحياة أخرى، كلها راحة واطمئنان. كما أني أقرر أنها لم تأت في أعقاب مضيق أو كارثة من كوارث الحياة ومشاكلها، بل بالعكس، جاءت بعد أن قضيت ستة عشر عاماً في حياة زوجية هائلة، فأنا رجل محظوظ لي ثلاثة أطفال هم مصدر سعادتي وغبطتي، وأحرزت من النجاح أكثر مما كنت أصبو إليه. أما إيرادى فيربو على حاجتي ومطالب أمرتي. ومن هذا ترى أن هداي لم يصطحبه أية خبكة روائية أو إثارة ما لمواطني فلم أمر بتجربة قاسية، ولم تحرك إحساسي كارثة، كما لم يهربصري اكتشاف جديد قد يحدث هذا التبدل الذي أسجله الآن.

لقد أتاني الهدى وتبدأ حتى أنني لم أتبينه في نفسي خلال مراحل الأولى، وما كان مرجع هذا التبدل إلا تلك التجارب المتواصلة التي صادفتني في أثناء ممارستي لمهنتي كطبيب نفسي^(١) ..

فهذا الرجل الطبيب العالم يعلن في ثقة ووضوح أنه لم يعد إلى حظيرة المؤمنين نتيجة لتأثر وقته، أو انفعال عارض، ولم يعد إلى الإيمان، بناء على نظريات نفسية اعتنقها، أو آراء فلسفية تبناها، فإن النظريات والآراء قابلة للصدق والكذب، ومحملة للصواب والخطأ، وإنما عاد الرجل إلى الإيمان، بناء على تجارب مارسها بنفسه، وعلى ملاحظات متكررة شاعدها بين رأسه، وهذه التجارب والملاحظات هي أساس علم النفس التجريبي الذي يدرس الظواهر النفسية دراسة تقوم على القياس والاختبار والإحصاء والأرقام. والتي بها أصبحت الدراسات النفسية « علماً » ولم تعد « فلسفة ».

وما هو يوضح هذا المعنى ويؤكدده، فيقول:

« إن علم النفس الحديث القائم على أساس الرياضيات والأرقام ، والذي يطبق على البشر لا على الورق ، هو الذى قلب آرائى ومبادئى رأساً على عقب دون أن أشعر بالتطور الذى حل بى من مدة طويلة .

وهنا لا يجوز الخلط بين هذا العلم ، وبين التحليل النفسى ، الذى أدى إلى ظهور نظريات تأملية لا يمكن تماماً الجزم بصحتها كلها ، كالتعبير عن الذات والتمتع والأحلام والعقل الباطن والليبدو^(١) وعقدة النقص والتربية التقدمية الخ . وما أقل ما يعرفه الناس عن علم النفس العلمى الذى بلغت دقته الدرجة التى وصلت إليها الكيمياء والطبيعة منذ قرن من الزمان . وبرغم أنهم سمعوا عن اختبار الذكاء أو مقياس الذكاء ، إلا أن إنجليين منهمم الذين يدركون أن هناك أكثر من ١٠٠٠٠٠ اختبار نفسى أجراها رجال علم النفس ، وأن معظم هذه الاختبارات تستخدم الآن فى الحياة العامة . والقليلون أيضاً يعلمون أن مؤسسة روكفلر قد وهبت جماعة من علماء النفس نصف مليون دولار لاكتشاف اختبارات التعاون المستخدمة الآن بمعظم المدارس . وقد أمضى أساتذة علم النفس فى جامعة « مينيسوتا » خمس سنوات فى بحث متواصل ، حتى اهتموا إلى استنباط ثلاثة اختبارات لقياس مدى كفاية المرء الآلية ، واستعداده الطبيعى لاستخدام الأجهزة الآلية ، أنفقت فيها مائة ألف دولار ، تبرع بها مجمع الأبحاث الوطنى وغيره من المؤسسات .

ويكاد الجمهور الذى ينفق ملايين الدولارات على دراسة الموسيقى لا يعرف شيئاً كذلك عن دقة اختبار « سيشور » لاكتشاف المواهب الموسيقية النظرية فى الإنسان ، وقد وضعه بعد بحث مجهد دام خمسة وعشرين عاماً ،

(١) الليبدو : هى الطاقة الحيوية فى الإنسان قصد بها (فرويد) الهرمان الجنسى أو الجانب العقلى للفريزة الجنسية ، ولكن (يونج) توسع فى معنى التعبير ، وأملقه بصفة عامة الحيوية بأسرها (المترجم) .

بمعاونة عدد من رجال علم النفس المساعدين . وقليلون أيضاً هم الذين سمعوا عن الجهاد العنيف الذى بذله أمثال : رودرث وثيرستون ، وألبورت وولز رودرث وبرنرويتز ، وغيرهم فى مجال الشخصية وحدها .

وهكذا ظهر تحسن ملحوظ فى القدرة على تفهم الشخصية ، وترقيتها والتقدم بها ، بواسطة الاختبارات المتقدمة المذكورة واستخدامها فى علاج المرضى بالعيادات الطبية . فقد أجرى اختبار قياس الشخصية وحده على حوالى نصف مليون نفس عام ١٩٣٥ فى عيادات الولايات المتحدة ومدارسها .

هذا الفرع من علم النفس هو الذى أدت مكتشفاته إلى تبديل معتقداتى الدينية ، وهى — كما سبق أن أوضحت — تختلف عن تلك النظريات الجذابة الشائعة بين الناس ، كما أنى قد قدمت فى هذا النوع من علم النفس العلمى الكثير من المعونة فحازت القبول . وأما مكتشفاتى التى سيرد ذكرها فيما بعد ، فلم تكن ممكنة التحقيق بدون تلك التجارب العلمية التى قام بها غيرى من العلماء النفسانيين ، وأما كون النتائج المستخلصة من هذه الدراسات تؤيد بل تتطابق بعض المعتقدات الدينية الأساسية ، فهذا ما سيلجسه الجميع حتماً بمرور الزمن .

وقد طبقت مكتشفات علم النفس تطبيقاً واسع النطاق على معظم المشكلات الإنسانية ، فقد أجرت مصلحة تشغيل المتعطلين بمدينة نيويورك اختباراً نفسياً على ١٥٣٢١ نفساً من الرجال والنساء المتعطلين فى فترة تتجاوز ستة عشر شهراً . وفى ضوء هذه الاختبارات أمكن توجيه كل منهم إلى المهنة المناسبة والتدريب المطلوب له حتى يصير لائقاً لهذه المهنة .

وفى كثير من الأحيان كانت النصيحة تقدم إستناداً على المشكلات والعقد المكتشفة فى شخصية كل منهم ، والتى تكون عادة السبب الأساسى فى تعطيلهم . وقد تكلفت هذه العملية أكثر من مائتى ألف دولار ، تبرعت بمعظمها مؤسسة كارنيجى ، وجمعية مساعدة العمال العاطلين بمدينة نيويورك ، ولما كنت

قد عينت مستشاراً خاصاً في هذه العملية ، ونيط بي وضع الخطط ومراقبة الدراسات الإحصائية المستخلصة لعشرة آلاف نفس ممن جرى عليهم الاختبار، وقد أجريت عليهم ما قدره ٧٣٢٢٦ اختباراً نفسياً ، وسجلت تقريراً شخصياً شاملاً لكل فرد منهم . وفي هذا الوقت بالذات بدأت إدراكى لأهمية العقيدة الدينية بالنسبة لحياة الإنسان ، ووجدت من نفسى استعداداً لمضاهاة تجاربى السابقة على مرضاى ، بالنتائج الباهرة التى أتت بها تلك الاختبارات العظيمة التى توليت للإشراف عليها ، وقد استخلصنا من هذه الاختبارات نتيجة عامة ، ولو أنها لم تنشر فى التقرير النهائى . وهذه النتيجة هى : « إن كل من يعتقد ديناً أو يتردد على دار العبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل مما لا دين له أولاً يزاوُل أية عبادة » .

وعلى ذلك لم تكن رجعتى إلى الدين رجعة الضال الذى اهتدى إلى دين صائب ، أعنى هذه الرجعة لم تصاحب شعوراً متوقداً أو ثغرة عاطفية ، لكنها كانت رجعة عن طريق العقل فحسب لسوء الحظ ! ولا أظن أن كافة المتدينين يقررون هذه الحقيقة ، حتى أنا نفسى لا أعتقد أنها الطريقة المثلى ، ففكرت فى الدين تتضمن بضع معتقدات لا تؤيدها مذاهب دينية معينة ، وتنبذ بعض الآراء التى تراها مذاهب معينة جوهرية . إذن ... فما هو الدين ؟ الدين هو الإيمان بوجود قوة ما كمصدر للحياة : هذه القوة هى قوة الله ، مدبر الكون ، خالق السموات ، وهو الإقتناع بالدستور الخلقى الإلهى الذى سنه الله فى كتبه المتعاقبة ، واعتبار التعاليم السماوية آئناً كنز تغترف منه الحقائق الدينية ، وهى أسمى فى مرماها من العلوم كلها مجتمعة ^(١) .

والحق أن هذا الرجل — ككثيرين غيره — حين كفر وألحد ، لم يكفر بدين الله الحق ، وإنما كثر بالتمحيقات التى أضيفت إليه ، وما ابتدع فيه .

وحين آمن وعاد إلى الدين ، لم يعد إلى الدين الذي أنكره من قبل ، بل عاد إلى دين ترضى عنه فطرته ، وإن لم ترض عنه مذاهب كنيسة معينة ، وهو ينبذ معتقدات تراها بعض المذاهب جوهرية ، ولو أتيح للرجل أن يعرف الإسلام على بصيرة ، لأيقن أن الدين الذي اعتدى إليه وأعلن عودته إلى حظيرته ، إنما هو في الواقع دين الإسلام ، دين الفطرة والعقل ، دين الحياة والقوة فهذا الدين هو سلاح الأقوياء وليس ملجأ الضعفاء ، كما نول في فترة من كتابته :

« لقد أدت دراستي العميقة للأفراد إلى مشاهدتي ذلك القبس المضيء من نور الهداية . وسواء كان أمل الإنسان هو الحصول على الوظيفة اللائقة أو الأمن الاقتصادي أو الاطمئنان الاجتماعي أو السعادة الزوجية ، فكلهم يرمو الرخاء إلا إذا حارب الناس أسلوب الحياة الراحنة والمجتمع الحالي حرباً لا هوادة فيها توقد جذوتها عدة من المثل العليا العمياء المضادة .

فالدين الذي أتكلم عنه ليس ملجأ الضعفاء ، ولكنه سلاح الأقوياء . فهو وسيلة الحياة الباسلة التي تنهض بالإنسان ليصير سيد يثبت المسيطر عليها ، لا فريستها وعبيدها الخانع »^(١) .

وليس الدكتور هنري لنك وحده الذي عاد إلى الإيمان عن طريقه التجربة ، والدلم ، فهناك غيره كثيرون .

لقد حدثنا الكاتب الأمريكي المشهور « ديل كارنيجي » مؤلف « دمع القلق وأبدأ الحياة » وغيره من الكتب — إن موجة الشك والقلق اختابت إيمانه فترة من حياته ، وأوشك أن يكون جاحداً ملحداً ، يرى أن الحياة تسير بلا غاية ، وإلى غير مقصد ، ويحسب أن البشر مجردون من الأهداف

السامية مثل حيوانات « الدينسور » العملاقة التي كانت تجوب الأرض منذ مائتي مليون سنة ، وأن النوع الإنساني .صيره إلى انقرض يشبه انقرض حيوان الدينسور .

ثم هبت على الرجل نذرة إيمان جعلته يشعر أن الحياة متجاهة مضلة ، وصحراء قاحلة مهلكة بغير واحة الإيمان .

ومما قاله في هذا الصدد : إنني يهمني الآن ما يسديه إلى الدين من النعم تماماً كما تهمني النعم التي تسديها إلينا الكهرباء والغذاء الجيد ، والماء النقي ، فهذه تعينتنا على أن نحيا حياة ، ولكن الدين يسدى إلى أكثر من هذا ، إنه يمدني بالمتعة الروحية ، أو هو يمدني — على حد قول « وليم جيمس » — بدافع قوى أو اصلة الحياة .. الحياة الحافلة ، الرحبة ، السعيدة ، الراضية . إنه يمدني بالإيمان والأمل والشجاعة ، ويقص عنا المخاوف والاكتئاب والقلق ويزودني بأهداف وغايات في الحياة ، ويفتح أمامي آفاق السعادة ، ويعينني على خلق واحة خصبة وسط صحراء حياتنا .

لقد كان الفيلسوف « فرانسيس بيكون » على حق حين قال :

« إن قليلا من النلاسة يمنح بالعقل إلى الإلحاد ، ولكن التعمق في الفلسفة خليق أن يعود بالمرء إلى الدين » .

إن الساجدين وأنصاف المتفلسفين والمغرورين بقشور العلم والفلسفة هم الذين يتهورون فيتورطون في اقتراف الخطيئة الكبرى : خطيئة الثورة على الدين ، والتمرد على الله بل الجحود لوجوده سبحانه . ومنهم من يفعل ذلك تظاهراً بالتحرر ودليلاً للشهرة . ومنهم من يفعله تبريراً لفرقه في الشهوات ، وجريه وراء المتع والملاذات ، فهو يريد أن يهدم الدين من أساسه ، ليسوغ لنفسه السقوط والانحلال ، فلا تخرج ولا حياء من الناس ، ولا حساب من ضمير .

أما الراسخون في العلم ، المتمتقون في الفكر ، فهم أعقل من أن يقطعوا أنفسهم عن هذا النور الذي لا يخبو ، والزاد الذي لا يتفد ، نور الإيمان ، وزاد اليقين .

ولا غرو إن رأينا أعلام المشتغلين بالحياه النفسية ، فلسفة ونظراً ، أو علاجاً وطباً ، يعلنون اعتصامهم بالعروة الوثقى ، عروة الدين . ويدعون الناس إلى ذلك بصوت جهير .

قال « وليم جيمس » العالم النفسى الشهير بمذهبه في المنفعة العلمية :
« إن بيننا وبين الله رابطة لا تنقسم ، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه — سبحانه وتعالى — تحققت كل آمنياتنا وآمالنا » .

وقال : « الإيمان من القوى التى لا بد من توافرها ، لمعاونة الرء على العيش ، وقدها نذير بالعجز من معاناة الحياة » .

وقال حين كان أستاذاً للفلسفه بجامعة هارفارد .

« إن أعظم علاج للقلق — ولا شك — هو الإيمان » .

ويعتب على ذلك « كارنيجى » بقوله : « ولا يتحتم أن تتعلم فى هارفارد لتدرك هذه الحقيقة ، فقد أدركها والداى فى بيتها الريفى المتواضع ، فما استطاعت الفيضانات ولا الديون ولا النوازل أن تنال من روجهما القوية ، المستبشرة الظافرة ، ويسعنى الآن أن تسمع فيتردد فى أذنى صوت أمى تترنم بالأغنية التالية ، بينما هى تدير شئون المنزل :

الأمان ، الأمان . . . بالروعة الأمان

إذ يسكبه فى نفوسنا الرحيم الرحمن

إليك اللهم أدعو أن تحيطنى بالأمان

فياضاً غامراً يملأ القلب والجنان . . »

ويقول « ذيل كارنيجى » أيضاً :

« إنى لأذكر تلك الأيام التى لم يكن للناس فيها حديث سوى التنافر بين العلم والدين ، ولكن هذا الجدل انتهى إلى غير رجعة ، فإن أحدث العلوم — وهو الطب النفسى — يشر بمبادئ الدين . لماذا ؟ .

« لأن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوى ، والاستمسك بالدين ، والصلاة كفيلة بأن تقهر القلق والخاوف والتوتر العصبى ، وأن تشفى أكثر من نصف الأمراض التى تشكوها . . نعم إن أطباء النفس يدركون ذلك ، وقد قال قائلهم الدكتور « ا . ا . بريل » : « إن المرء المتدين حتما لا يعاني مرضا نفسيا قط » .

« وعندى أن أطباء النفس ليسوا إلا وعاءاً من نوع جديد . فهم لا يحضوننا على الاستمسك بالدين توكيلاً لعذاب الجحيم فى الدار الآخرة ، وإنما يوصوننا بالدين توكيلاً للجحيم المنسوب فى هذه الحياة الدنيا . . جحيم قرحات المعدة والانهيار العصبى ، والجنون . . الخ .

يقول الدكتور « كارل بونج » — أعظم الأطباء النفسيين فى هذا الجيل بأمريكا — فى كتابه : « الرجل العصرى يبحث عن روح » .

« استشارنى فى خلال الأعوام الثلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة ، وعالجت مئات من المرضى ، فلم أجد مشكلة واحدة من مشكلات أولئك الذين باغوا منتصف العمر — أى الخامسة والثلاثين أو نحوها — لا ترجع فى أساسها إلى الافتقاد إلى الإيمان ، وخروجهم على تعاليم الدين . . ويصح القول بأن كل واحد من هؤلاء المرضى وقع فريسة المرض ، لأنه حرم سكينه النفس التى يجلبها الدين — أى دين — ولم يبرأ واحد من هؤلاء المرضى إلا حين استعاد إيمانه ، واستعان بأوامر الدين ونواحيه على مواجهة الحياة . لماذا يجلب الإيمان بالله ، والالتزام عليه — سبحانه وتعالى — الأمان والسلام والاطمئنان ؟ .

سأدع « ولیم جیمس » یجیب علی هذا السؤال :
« إن أمواج المحيط المصطعبة المتقلبة لا تعكّر قط هدوء القاع العمیق ،
ولا تقلق أمنه ، وكذلك المرء الذی عمق إیمانه بالله خلیق بالاعتکاف طمأنینته
التقلبات السطحية المؤقتة ، فالرجل المتدین حقاً عصی علی القلق . يحتفظ أبداً
بأثزانه ، مستعد دائماً لمواجهة ما عسی أن تأتی به الأيام من صروف^(١) . »

ونشرت جريدة الجمهورية يوم السبت ٢٩/١١/١٩٦٢ ، تحت عنوان :
« العلماء یلجأون إلى الدین لعلاج مرضی الأمراض العقلية » :

عزاء وسلوان لأولئك الذین تشبثوا بدينهم ، ولم یزعزع إیمانهم فی أحلك
لحظات المدنية وأنصعبها ، أقصد تلك اللحظات التي یتشوق فیها دعاء النظريات
العقيدة ، وفي مقدمتها نظرية النشوء والارتقاء « لداروين » ویتشوقون فیها
بأن الدین بدعة ، وبأن الإنسان یقف وحده فی هذا الكون ، كما زعم
« جولیان هاکلی » .

إن علماء الأمراض العقلية ، لا یجدون اليوم سلاحاً أمضى ، وأبعدفاعلية
لعلاج مرضاهم من الدین والإیمان . . . والتطلع إلى رحمة السماء . . . والتشبث
بالرعاية الإلهية ، والالتجاء إلى قوة الخالق الهائلة عندما یتضح عجز كل قوة سواه !!
لقد بدأت التجربة فی مستشفى بولاية نیویورك ، وهو مستشفى خاص
بمرتکبی الجرائم من المصابین بالأمراض العقلية .

بدأ التجربة بإدخال الدین كوسيلة جديدة للعلاج ، بجانب الصدمات
الكهربائية لخلايا المخ ، والعقاقیر المسکنة والمهدئة للأعصاب .

وكانت النتيجة رائعة . . . إن أولئك الذین تمدرشقاؤهم . . . بل فقدوا
الأمل فیهم ، انتقلوا من عالم المجانین إلى عالم العقلاء . . . أولئك الذین ارتكبوا

(١) عن کتاب (دع) القلق وابتأ الحياة . .

أفزع الجرائم وهم مسلوبو الإرادة باتوا يسيطرون على إرادتهم وتفكيرهم وتصرفاتهم ، ويذرفون الدمع ندماً ، وكلهم أمل في رحمة السماء ومغفرة الله . واستسلم العلماء ، ورفعوا أيديهم إلى السماء ، يعترفون بضعفهم ويعلمون .
للدنيا أن العلم يدعو إلى الإيمان . وليس أبدأ إلى الإلحاد .

ولم يتف الأمر عند الأطباء النفسيين ، بل تجاوزوه إلى أطباء الأجسام أنفسهم ، يرون أن الإيمان بالله ضرورة لنجاح علاج كثير من الأمراض الجسمية والعصبية ، وخاصة إذا اجتمع إيمان المريض ، فذلك أجدر أن يقصر مدة العلاج ويقرب حلول العاقبة .

يقول الدكتور « بول أرنت أدولف » — أستاذ مساعد التشريح بجامعة سانت جونز وعضو جمعية الجراحين الأمريكيين — : لقد أيقنت أن العلاج الحقيقي لا بد أن يشمل الروح والجسم معاً في وقت واحد ، وأدركت أن من واجبي أن أطبق معلوماتي الطبية والجراحية ، إلى جانب إيماني بالله وعلى به ، ولقد أقمت كلتا الحالتين على أساس قويم ، بهذه الطريقة وحدها ، استطعت أن أقدم لمرضى العلاج الكامل الذي يحتاجون إليه ولقد وجدت بعد تدبر عميق ، أن معلوماتي الطبية وعقيدتي في الله . وهما الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الحديثة^(١) .

وقد وجدت أثناء ممارستي للطب ، أن تسليحي بالنواحي الروحية ، إلى جانب إلزامي بالمادة يمكنني من معالجة جميع الأمراض علاجاً يتسم بالبركة الحقيقية ، أما إذا أبعد الإنسان ربه عن هذا المحيط ، فإن محاولاته لا تكون إلا نصف العلاج ، بل قد لا تبلغ هذا القدر .

(١) من كتاب « الله يتجلى في عصر العلم » من ١١٨ ، ١٢٩ .

فما هي الأسباب الرئيسية لما نسميه الأمراض العصبية ؟

إن الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض : الشعور بالإثم والخشية والخقد والخوف والقلق والكبت والتردد والشك والغيرة والأثرة والسأم . ومما يؤسف له أن كثيراً من المشتغين بالعلاج النفسى قد يتجهون فى تقصى أسباب الاضطراب النفسى الذى يسبب المرض ، ولكنهم يفشلون فى معالجة هذه الاضطرابات ، لأنهم لا ينجأون فى علاجها إلى بث الإيمان بالله فى نفوس هؤلاء المرضى .

فإذا كان بعض المثقفين فى أوطاننا لا يصفون إلا لصوت يجيهم من الغرب ، فإن عليهم أن يستمعوا وينصتوا لتلك الصيحات المخلة ، التى أطلقها أناس ليسوا بالأدعياء المتطفلين على العلم ، ولا بالسطحيين الحكوميين بالباطنة ، ولا بالخياليين المتعلقين بالأحلام ، الذين يسبحون فى غير ماء ، وإنما هم « علماء » متعمقون يحكمون منطق العلم العصرى وحده ، القائم على الملاحظة والتجربة والاستقراء .

والعجب أن تصدر هذه الصيحات من بلد بلغ القمة فى الارتقاء العلمى والغنى المادى ، والرخاء الاقتصادى ، واستطاع أن يضع أقدام أبنائه على سطح القمر ! بلد يؤمن بالمنافع العملية ، والحياة الواقعية ، لا بالمدن الفاضلة والمثل الأفلاطونية . ولكن أعلامه — كما رأينا — ينادون بضرورة التثبت بالإيمان ، وقاية وعلاجاً ، وزاداً وسلاحاً ، وهداية ونوراً ، وصاحباً ودليلاً .

فلنر كل بقوة وإلى الأبد تلك الأكذوبة الكبرى ، التى يرددها هنا أناس لا يمتازون إلا بصفاقة الوجوه وعمى القلوب : إن العلم يناقض الإيمان ، أو يستغنى عن الإيمان ! هيهات لما يدعون .

الخاتمة

أحسب بعد ما عرضناه في هذا الكتاب — أن الطريق ، قد اتضحت وجهته واستبانَت معالمه .

إنه طريق واحد يتعين على أمتنا أن تسلكه ، وخيار لها في ذلك : إنه طريق الإيمان . إنه الطريق القذلتحقيق كل ما نريد من أهداف ، وما نصبو إليه من آمال ..

وإن كنا نريد الآخرة .. فطريقها هو الإيمان .

وإن كنا نريد الدنيا .. فطريقها هو الإيمان .

وإن كنا نريدهما معاً .. فطريقهما هو الإيمان .

أما الآخرة فلها حديث في غير هذا الموضع .

وأما الدنيا وآمالنا فيها ، وغاياتنا منها . وسعادتنا بها ، فقد تبين لنا — من خلال هذه الدراسة — أن الإيمان الحق هو سبيلها ، لا سبيل غيره :

وإن كنا نريد السعادة الشخصية ، فلا سعادة بغير سكينَة النفس ، ولا سكينَة بغير إيمان .

وإن كنا نريد الحياة النظيفة ، فلا نظافة بغير استقامة ، ولا استقامة بغير إيمان .

وإن كنا نريد التماسك الاجتماعي ، فلا تماسك بغير إخاء ، ولا إخاء بغير إيمان .

وإن كنا نريد النصر العسكري على عدونا الجاثم على صدورنا . فلا نصر بغير أبطال ، ولا بطولة بغير تضحية ، ولا تضحية بغير إيمان .

وإن كنا نريد الرخاء الاقتصادي ، فلا رخاء بغير إنتاج ، ولا إنتاج بغير أخلاق ، ولا أخلاق بغير إيمان .

وإن كنا نريد التقدم « التكنولوجي » فلا تقدم بغير إخلاص ، ولا إخلاص بغير هدف ، ولا هدف للحياة بغير إيمان .

وإن كنا نريد الإصلاح الجذري لحياتنا ، فلا إصلاح إلا بتغيير نفسى ، ولا تغيير إلا بتصميم ، ولا تصميم إلا بالإيمان .

وإن كنا نريد الحكم العادل ، فلا عدل بغير قانون ، ولا فائدة في قانون بغير ضمائر ، ولا أمل في ضمائر بغير إيمان .

الإيمان هو قوة الخلق ، وخلق القوة ، وروح الحياة وحياة الروح ، وسر العالم ، وعالم الأسرار ، وجمال الدنيا ، ودنيا الجمال ، ونور الطريق وطريق النور .

الإيمان هو واحة المسافر ، ونجم الملاح ، ودليل الخيران ، وعدة المحارب ورفيق الغريب ، وأنيس المستوحش ، وبلّام القوى وقوة الضعيف .

الإيمان هو مصنع البطولات ، ومحقق المعجزات ، ومفتاح المغاليق ، ومنارة الهدى في كل طريق .

الإيمان — في كلمة واحدة — ضرورة للحياة الإنسانية : ضرورة ليطمئن ويسعد ويرقى ، وضرورة للمجتمع ليستقر ويتماسك ويبقى .

والإيمان الذى عنيته هو إيمان الإسلام ، فى شموله وتوازنه وحمقه وإيجابيته ، إيمان القرآن والسنة ، إيمان الصحابة والتابعين لهم بإحسان : معرفة ونية واعتقاداً وعملاً . لا الإيمان العقلى الخالص الذى أراده انتكاملون ، ولا الروحى المحض الذى أراده المتصوفون ، ولا الشكلى الجاف الذى عند المتفقهون الجامدون .

هذا الإيمان ليس مجرد شعار يرفع ، أو دعوة تدعى . إنه أسلوب حياة متكامل . للفرد والأمة . إنه ضياء ثاقب ، ينفذ إلى الفكر والعاطفة والإرادة في دنيا الفرد ، فيجري في كيانه عصارة الحياة ، وينشئه من جديد ويحوّله من مخلوق تافه إلى إنسان ذى رسالة وهدف . ومن حيوان أو سبع إلى كائن أشبه بالملك .

ويمتد إلى المجتمع يأسعته الوهاجة المشرقة ، فإذا دم الحياة قد جرى في عروقه والعافية قد سرت في أوصاله ، فيشفيه وهو مقيم ، بل يحية ، وهو رميم ، أليس له نفحة من سر الألوهية التي تقول للشيء : « كن » فيكون ؟

الإيمان الحق هو الذى يخط آثاره في الحياة كلها ، ويصبغها بصبغته الربانية في الأفكار والمفاهيم ، والعواطف والمشاعر ، والأخلاق والعادات . والنظم والقوانين « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » .

والأمة التى تريد أن تحيا بالإيمان لابد أن « تكيف » حياتها ومناهج تفكيرها وسلوكها وفقاً لما يوجبه عليها منطق الإيمان . وأن تحرر وجودها من كل ما يعوق هذا الإيمان أو يحجب نوره وسنائه وإلا كان إيمانها حبراً على ورق ، ودعوى بلا برهان .

فاللهم اهد أمتنا إلى صراط الإيمان : « صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين .

فهرس

المقدمة

١ - ١٢

٩	الإيمان الدينى عموماً والإسلامى خصوصاً	٣	قضية الإيمان هى القضية المصيرية الأولى للإنسان
١٠	مفتاح شخصية هذه الأمة هو الإيمان	٣	اهتداء أولى الألباب إلى الإيمان بالله بطرق شتى
١٠	دور الإيمان فى معركتنا مع العدو	٥	ضرورة الإيمان للحياة حتى لو سلمنا بمقياس المنفعة
١١	العمل ضد الدين عداء للأمة ومساعدة لعدوها		الغرض من هذا الكتاب بيان أثر الإيمان فى حياة الإنسان
١٢	نحن قوم مؤمنون	٦	

الباب الأول

الإيمان الذى نعنيه

١٣ - ٥٠

١٥ - حقيقة الإيمان : ١ - ٣

٢٣	إنما الله إله واحد	١٥	مفهوم الإيمان الذى نعنيه
٢٧	كأن الله تعالى	١٩	محتوى الإيمان الذى نعنيه
٣١	الإيمان بالنبوات	٢٠	عقيدة الإسلام وعناصرها الأساسية
٣٥	الإيمان بالآخرة	٢١	وجود الله تعالى

٢ - مزايا العقيدة الإسلامية : ٤٠ - ٥٠

٤١	عقيدة مبرهنة	٤٠	عقيدة واضحة
٤٢	عقيدة وسط	٤٠	عقيدة الفطرة
٤٢	وهى عقيدة وسط فى صفات الإله	٤٠	عقيدة ثابتة

الباب الثاني

أثر الإيمان في حياة الفرد

٥١ - ١٨٤

أثر الإيمان في حياة الفرد : ٥٥ - ٧٣

الإيمان وكرامة الإنسان : ٥٥ - ٨٠

٥٥	الإيمان في نظر الماديين	٥٥	أثر هذه المعاني والمشاغل في نفسية الفرد
٥٧	الإيمان في نظر المؤمنين	٥٧	بين النظرة الإسلامية والنظرة المادية للإنسان
٥٩	مكانة الإنسان من الله	٥٩	مكانة الإنسان في الملأ الأعلى
٥٩	مكانة الإنسان في الملأ الأعلى	٦٠	مكانة الإنسان في هذا العالم المادي
٦٠	مكانة الإنسان في هذا العالم المادي	٦٢	علماء الإسلام يشيدون بمكانة الإنسان
٦٢	علماء الإسلام يشيدون بمكانة الإنسان	٦٤	عزة الإيمان بعد عزة الإنسانية
٦٤	عزة الإيمان بعد عزة الإنسانية		

٢ - الإيمان والسعادة : ٧٤ - ٨٢

٧٤	أين السعادة ؟	٧٩	هل السعادة في العلم التجريبي
٧٤	هل السعادة في النعيم المادي ؟	٨١	السعادة في داخل الإنسان
٧٨	هل السعادة في الأولاد ؟	٨٢	أفقر المادي اللازم لتحقيق السعادة

٣ - سكينة النفس : ٨٣ - ١٢١

٨٣	لا سعادة بلا سكينة	٩٢	اهتداء المؤمن إلى سر وجوده
٨٤	لا سكينة بلا إيمان	٩٨	نجاة المؤمن عذاب الحيرة والشك
٨٥	أسباب السكينة لدى المؤمن	١٠٤	وضوح الغاية والطريق عند المؤمن
٨٦	استجابة المؤمن لنداء الفطرة		

أنس المؤمن بالوجود كله	١١٠	الصلاة والدعاء من بواعث	
المؤمن يعيش في معية الله	١١٣	السكينة	١١٦
المؤمن يعيش في صحبة النبيين		المؤمن لا يعيش بين « لو »	
والصديقين	١١٥	و « ليت »	١١٩

٤ - الرضا : ١٢٢ - ١٤٢

الفرح والروح في الرضا واليقين	١٢٢	المؤمن راض بما قسم الله له من رزق	١٣٤
المؤمن راض عن نفسه وعن ربه	١٢٤	معنى الرضا بما قسم الله	١٣٥
المؤمن راض عن الكون والحياة	١٢٦	قصة وعبرة	١٣٧
المؤمن عميق الإحساس بنعم الله		الرضا مصدر قوة لصاحبه	١٣٩
عليه	١٢٧	الرضا لا يقتضي السكوت على	
المؤمن راض بما قدر الله عليه	١٣٢	الباطل	١٤٢

٥ - الأمن النفسي : ١٤٣ - ١٥٠

أهمية الأمن النفسي لتحقيق		مخاوف الموحدين والشاكرين	١٤٦
السعادة والسكينة	١٤٣	المؤمن آمن على رزقه	١٤٧
نموذج للخوف والاضطراب	١٤٣	المؤمن آمن على أجله	١٤٨
نموذج للأمن والاستقرار	١٤٥	المؤمن لا يخاف الموت	١٤٨
الإيمان مصدر الأمان	١٤٥		

٦ - الأمل : ١٦٤ - ١٧٥

أهمية الأمل في تحقيق السكينة		الإيمان يلد الأمل	١٥٤
والسعادة	١٥١		
تلازم اليأس والكفر	١٥٣	ضروره الأمل في الحياة	١٥٩

٧ - الإيمان والحب : ١٦٢ - ١٧٧

١٦٨	حب الناس	قيمة الحب وأهميته في تحقيق
	المؤمن سليم الصدر لا يحسد	السعادة
١٧٠	ولا يحقد	المؤمن يحب كل شيء حتى
	الإيثار من خصائص المؤمنين ١٧٢	الكرامة
	عاطفة الكره وإلى أين وجهها	حب الله
١٧٤	الإسلام	حب الطبيعة
١٧٦	التسامح جزء من العقيدة	حب الحياة
		حب الموت

٨ - الثبات في الشدائد : ١٧٨ - ١٨٤

١٨٢	مصائب الدنيا تهون	الحياة لا تخلوا من الشدائد ١٧٨
١٨٣	بعض الشر أهون من بعض	الملحدون أشد الناس جزعاً ١٧٩
١٨٤	حلاوة الثواب ومرارة الألم	ثبات المؤمنين ومصدره ١٨٠
	الملحدون يعترفون بأثر الإيمان	الإيمان بالقدر يهون على
١٨٤	في الأزمات	المؤمنين بالبلاء ١٨١
		شعور المؤمنين بنعمة الله في
		السراء والضراء ١٨٢

الباب الثالث

الإيمان في حياة المجتمع

١٨٥ - ٢٢٢

تمهيد : ١٨٧ - ١٨٨

الإيمان والأخلاق : ١٨٩ - ٢٤٥

أثر الإيمان في تكوين الضمير ٢١٦	الحيوان تكفيه غريزته ١٨٩
أثر الضمير الديني في مجالات الحياة ٢٢٠	غرائز الإنسان متضاربة ١٨٩
في أداء الحقوق المالية ؟ ٢٢٠	القانون وحده لا يكفي لضبط السلوك الإنساني ١٩١
في الاعتراف بالجريمة وتحمل العقوبة ٢٢٢	الفلسفة الأخلاقية لا تغني ١٩٣
في رعاية القوانين والأمانات ٢٢٣	الأخلاق لا الفلسفة الأخلاقية ١٩٤
في السياسة والحكم ٢٢٥	لا أخلاق من غير دين ١٩٥
في التجارة والمعاملة ٢٢٨	الإيمان والمثل الأعلى ١٩٦
في المواساة والإيثار ٢٣٠	متاع الحياة وخطره على الأخلاق ١٩٩
اعتراضات وشبهات ٢٣٤	سلطان الغريزة وسلطان الإيمان ٢٠٤
تقييد بعض الملحدون بالفضيلة وتفسيره ٢٣٤	الإيمان ينتصر على الأنانية ٢٠٦
الخوف من الله واليوم الآخر ٢٣٤	سلطان العادة وسلطان الإيمان ٢٠٨
وأثره في التربية ٢٣٦	سلطان العادة وقوتها ٢٠٩
الدكتور (هنري لوك) يرد على خصوم التربية الدينية ٢٣٧	سلطان الإيمان أقوى ٢١٠
خرافة « الضمير بلا إيمان » ٢٤٣	تحريم الخمر بين الولايات المتحدة وأمة العرب ٢١٠
	فشلت الأساطيل ونجح الإيمان ٢١٣
	الضمير ومكانة الأخلاق ٢١٥

البذل والتضحية : ٢٣٦ - ٢٥٣.

٢٤٧	سبيل الواجب	الأناينة جزء من الكيان
	أهمية الجزاء الأخرى في حل	٢٤٦ الفطرى للإنسان
	هذه العقدة ومكافأة كل	الإيمان يهون على الإنسان كل
٢٤٩	عامل على عمله	٢٤٧ صعب في سبيل الحق
٢٤٩	نماذج مؤمنة للبذل والتضحية	الفلسفة الأخلاقية المادية لم تحل
		عقدة الشهيد الذى يموت في

القوة : ٢٥٤ - ٢٧٢.

(أ) التزام الحق مع القريب	حاجة الفرد والمجتمع إلى القوة
٢٦٢ والبعيد	٢٥٤ النفسية
(ب) الاستعانة بالقوة المادية	٢٥٤ مصادر القوة عند المؤمنين
١٦٤ (ج) الإخلاص في القوة والعمل	٢٥٤ الإيمان بالله
(د) التحرر من الخوف والحرص	٢٥٦ الإيمان بالحق
(هـ) الاستخفاف بالجسارة	٢٥٧ الإيمان بالخلود
٢٦٦ والطفة	٢٥٨ الإيمان بالقدر
٢٧٠ شهادة التاريخ	٢٥٩ الإيمان بالآخرة
٣٧٠ سر الوهن	٢٦٠ على قدر الإيمان تكون القوة
٢٧١ التماوت والضعف يناقيا الإيمان	من ثمار هذه القوة في نفس
	٢٦٢ المؤمنين وأخلاقه

الرحمة : ٢٧٣ - ٢٨٤.

٢٧٧	من آثار الرحمة في المجتمع الإسلامى	٢٧٣ قيمة الرحمة والإنسان
		٢٧٣ رحمة المؤمنين من رحمة الله تعالى
		٢٧٥ من لا يرحم لا يرحم

٢٧٩	والقسوة	الأوقاف الخيرية: وقف الزبادة
	ما صنعه الشيوعيون بعضهم	وقف الكلاب الضالة — ٢٧٨
٢٨٠	يبعض	وقف الأعراس — ٢٧٨
	مثلان من أمثلة الرحمة المؤمنة ٢٨١	وقف الغاضبات ٢٧٨
٢٨٢	المثل الأول	وقف مؤنس المرضى والعزباء ٢٧٨
٢٨٣	المثل الثانى	وقف حداد المريض ٢٧٩
		الجرائم البشعة وليدة الكفر

الإيمان والانتاج : ٢٨٥ - ٢٩٦

٢٨٩	أثر الاستقامة فى الإنتاج	٣٨٥	الإيمان والعمل
٢٩٠	إحساس المؤمن بقيمة الوقت		دافع المؤمن إلى العمل دافع ذاتى
٢٩١	العبادات والإنتاج	٢٨٦	الفوز فى الآخرة بالعمل
٢٩٣	المؤمن يعمر أرض الله بالعمل	٢٨٦	لا بالأمانى
	الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا	٢٨٧	النجاح فى الدنيا بالعمل
٢٩٤		٢٨٨	المؤمن يخشى الله فى عمله فيتقنه
٢٩٥	التوكل ليس معناه التواكل	٢٨٩	أثر السكينة النفسية فى الإنتاج

الإيمان والاصلاح : ٢٧٩ - ٣٣٢

	أمثلة لما صنعه الإيمان : سحرة		ضرورة التغير النفسى لكل حركة ونهضة ناجحة
٢٩٩	فرعون حين آمنوا	٢٩٧	صعوبة هذا التغير وعسره
٣٠٠	تأثير الإسلام فى نفسية العرب		بناء الإنسان أصعب من بناء السدود والمصانع
٣٠١	عمر بن الخطاب	٢٩٧	الإيمان ينشئ الإنسان خلقاً آخر
٣٠١	الخنساء بين الجاهلية والإسلام		
٣٠٣	المفتاح الفذ لأقوال الحياة		

الباب الرابع

بين العلم والإيمان

٣١١ - ٣٧١

دعوة الصحة النفسية والعقلية ٣٢٢	دعوى الاستغناء بالعلم المادى-٣١٣
شهادات من الغرب والشرق	المكاسب المزعومة من
تنقض هذه الدعوى ٣٢٤	وراء الاكتفاء بالعلم ٢١٣
هذا الجيل بلا حدود ولا قيود	نقض هذه الدعوى : مجال العلم
ولا أمل ٣٢٦	غير مجال الإيمان ٣١٤
الحرية الشخصية وآثارها ٣٢٨	نتائج العلم تقريرية لا يقينية ٣١٦
العمل والإنتاج للحياة ٣٢٢	الرسوخ في العلم يهذى إلى
علم النفس لا يغنى عن الإيمان ٣٣٣	الإيمان ٣١٨
الطب النفسى فى موكب	هل وراء الإلحاد مكاسب
الإيمان ٣٣٨	حقيقية ٣٢٢

هذا الكتاب

* ان قضية « **الايمان** » هي اعظم « **قضية مصيرية** » بالنسبة للانسان .
فهي ليست امرا على هامش الحياة ، كما يتخيل البعض . يجوز لنا
ان نفله او نستخف به . ! كلا ، انها امر يتعلق بوجود الانسان
ومصيره .

* وهذا الكتاب « **الايمان والحياة** » يلقي الضوء على هذه « **القضية** »
موضحا الآثار الطيبة « **للايمان** » في حياة الانسان . . . وقيمة
« **الايمان** » بالله وبرسالاته وبالدار الآخرة . . . كما ان الانسان بغير
دين ولا ايمان : انسان قلق حائر ، لا يعرف حقيقة نفسه ، ولا سر
وجوده .

* ويناقش المذاهب العقائدية المختلفة ، مبينا ان « **عقيدة الاسلام** » قد
احتوت جميع المذاهب المختلفة ، بعد ان ازالنا عنها ما علق بها من
شوائب . . . ويرد على تلك الفرية الظالمة التي زعمت ان الدين
مخدر للشعوب ، ومعوق للحياة - كما زعم كارل ماركس اليهودي -
وتلقفها عنه البغاوات يرددونها ترديد الحاكى ، بغير تفكير ولا تمييز .

* ويمضي الكتاب في سرد حقيقة « **الايمان الذي نعينه** » و « **اثر الايمان**
في حياة الفرد » و « **الايمان في حياة المجتمع** » و « **بين العلم والايمان** »
هذه وغيرها « **قضايا** » ناقشها الكتاب بعمق واخلاص ، وجلى كل
شيء فيها . .

* والمؤلف بدراساته الاسلامية المتخصصة ، ليس غريبا على معالجة هذه
الموضوعات . اما علمه وفكره . فلندع القارئ يلمس من خلال
صفحات هذا الكتاب . علما غزيرا وفكرا ثاقبا . .

* ويسر « **مكتبة وهبة** » ان تقوم بنشر هذا الكتاب ، ليكون شمعة
تنير طريق الباحثين عن « **الايمان** » ويزيد رصيد « **الايمان**
في قلوب المؤمنين .

مكتبة وهبة

الثن ١٥٠ قرشا